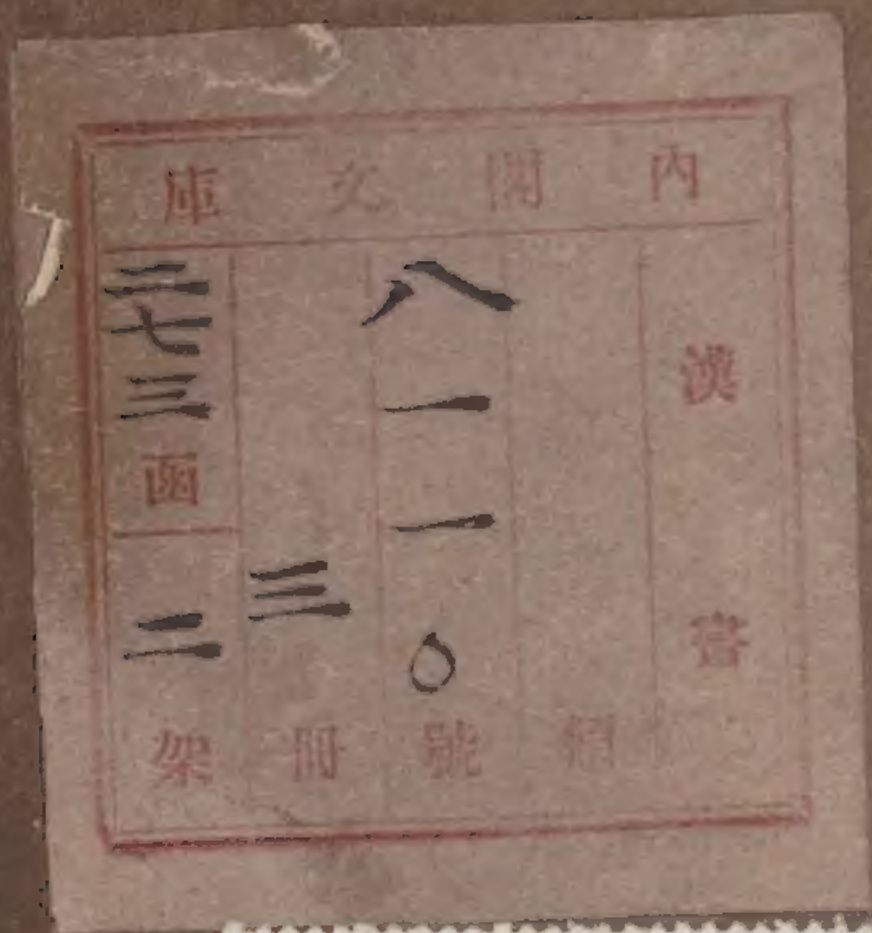
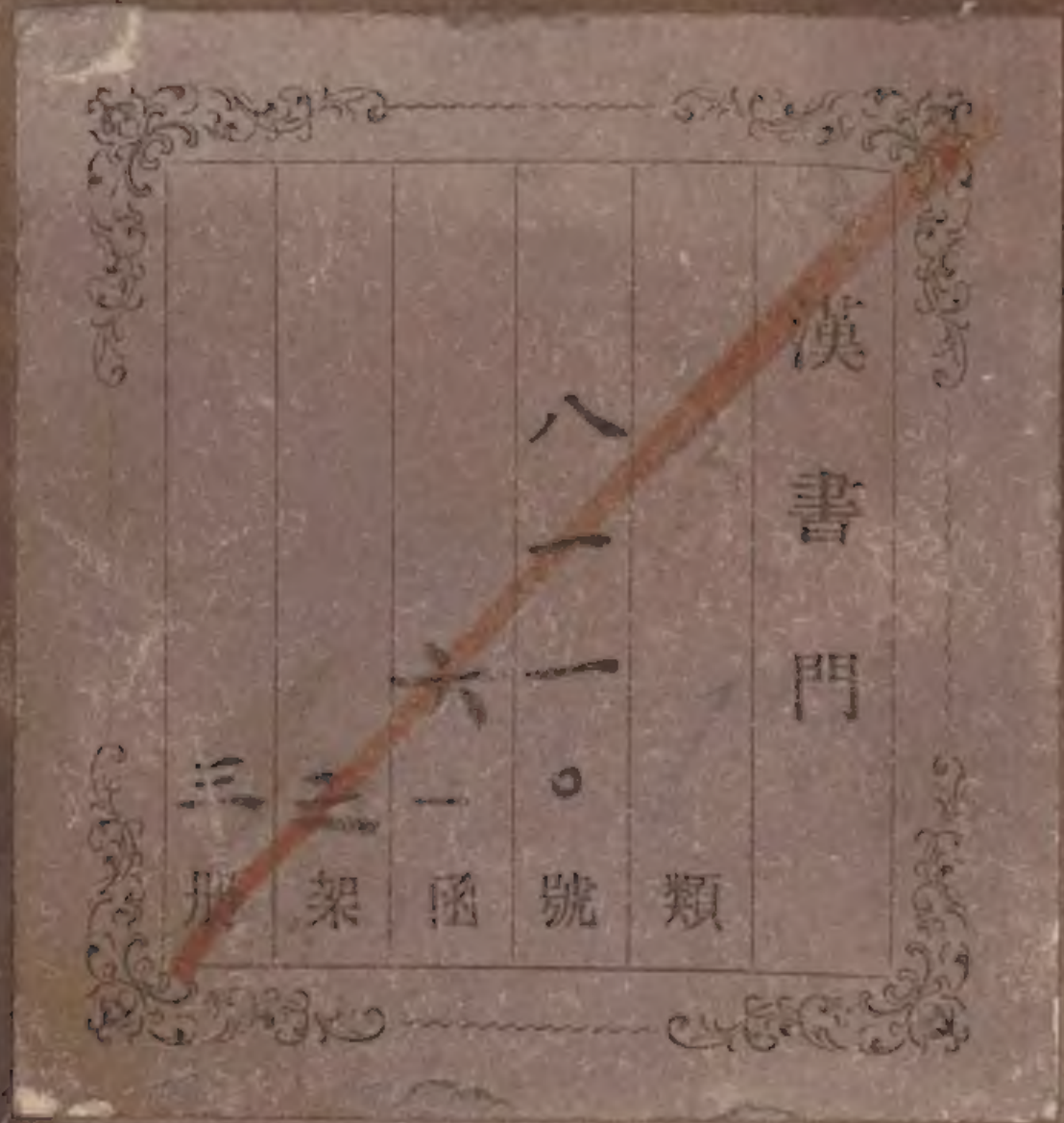

周易新講義

重 2 - 6

周易新講義

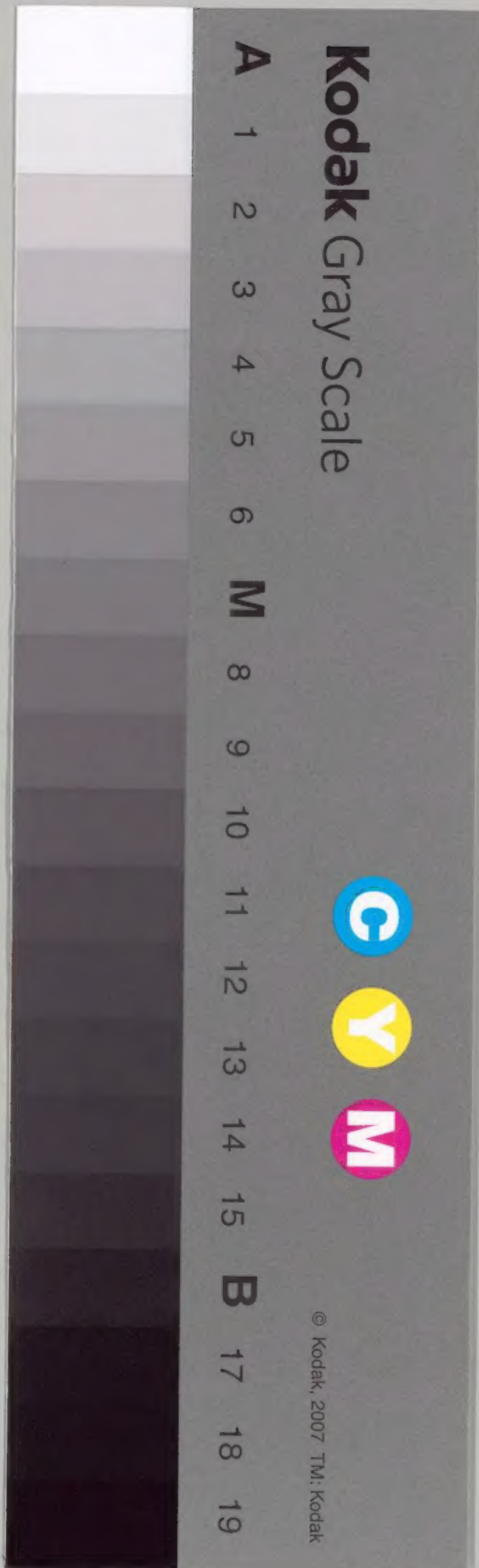
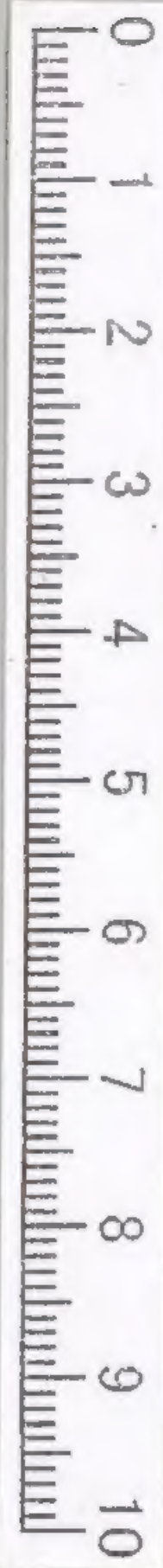

内閣文庫			
番號	漢	8110	
冊數		3 (1)
函號	重	2	6

宋版

共三

重 2 - 6

国立公文書館
National Archives of Japan

原本の文字など不明瞭な個所があります。

進周易新講義

序

龍共原 深甫

漢華文庫

易之爲道體之則爲神用之則爲易由之則
爲道聽之則爲命言雖不同其實一也故无
常體也而以萬物爲體无常名也而以萬物
爲名天地之間高者下者小者大者動者植
者无物而非易也一陰一陽大化密移消息
盈虛新故不停終而復始无時而非易也无
物而非易則是无乎
時而非易則

是无乎不爲也故仰

易在天俯而

察之則易在地中而求諸人則易在人遠近縱橫而取之則亦隨所取而得焉古之聖人之於是也常以所獨在已而後以所同與人故體而行之則見於德業言而明之則見於書以道也而皇以德也而帝以業也而王變化因革各以其時此體而行之者也其象不可見也則作八卦以示其定象其變動不可窮也則因八卦而重之其理於義也則卦爲之彖爻繫之辭焉此之謂言而明之也體而

行之猶蘧蘆也其迹无足數者言而明之其書具在其義則可言也繫辭曰神无方易无體則是易之所在蓋不可以方體言也方體之中備易之道具易之位可指以示人者唯天地人之三才故作八卦之初則肇三畫以象三才之定位至重卦而備六爻以象三才之變動說卦所謂立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義是也繫辭又曰生生之謂易則是大而爲天地細而爲萬物无不待易而

之中其才足

以配八卦其象足以日
乾坤震巽艮兌坎離之八卦則象以天地雷
風山澤水火之八物說卦所謂天地定位山
澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯是
也故以八卦而言重卦則八物者象也而六
十四卦者其變也學易者因象以窮變因物
以明道可也楊雄之言太玄也曰謹問其姓
而審其家觀其所遭遇廟之於事詳之於數
逢神而天之觸地而田之則玄之情也得矣
此學易之說也

周易新講義卷第一

乾

三三乾下乾元亨利貞易之道有有形而上者陰陽是也有形而

陽者道之物也故曰立天之道曰陰與陽也自乾坤而下者言之則乾坤
者陰陽之物也故曰立地之道曰柔與剛也自乾坤而下者言之則乾坤
乾坤之物也故曰立人之道曰仁與義也自乾坤而下者言之則乾坤
之道立於乾坤因陰陽合德而定剛柔之體因參天兩地而定九六
之數以奇耦辨其畫以貴賤等其位乾坤陽物也故其畫奇坤陰物也
故其畫耦三畫以象三才兼三才而兩之故六畫而成卦乾天道也
其象則天也其事則聖人之分也坤地道也其象則地也其事則賢
人之分也故乾之德行常易而所成則易於天下為至健其於人為君
於戶為闢其於物為大生其於天下為易法於卦成於其於人為父
於物為廣生其於天下為至順其於人為臣為子為婦至於制字亦
然乾之文有而中而上行者是以阻陰有入而下藏者亦不為陰所
而有而所奮凡以純陽故也坤之文以士為質以申於陽為事凡以純
陰故也故乾者道也元亨利貞者其德也在天則為春夏秋冬之時
也在人則為仁義禮智之性也元
故亨者氣之通也通而無節則

而有制者為利則成矣然而則不足於發故因其萬物之成而元之始也發而通之則為元為亨者出之序也利貞者入之序也故掛道之象則謂之乾分乾之德則為元亨利貞九成卦則有亨有貞有德生焉初九待乎外也唯其卦有小大才有高下則德有等耳故乾則元亨利貞而坤則元亨利其利馬之正其德者多矣未聞元利而或有德也初九潛龍勿用因其利而無德者多矣未聞元利而或有德也初九潛龍勿用大而有能變者乾也而聖人體之故其德為壯馬其業為黃裳也潛龍者聖人之在下也其性雖動也而能歸於人仁足以澤物知足以乘時能屈能伸能小能大不制於人不食於人仁足以澤物知足以乘時其變不可測乾之象也馬則制於人食於人九二見龍在田利見其行也親乎下有常而不可變坤之象也九二見龍在田利見大人潛則以道藏而為神見則以德施而為明順命而已矣勿用則德乃真潛龍之謂也脩之天下其德乃首見龍之謂也田九三君子者乎夷著見可以利養興作之地也而非龍之所在也九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎時偕行者君子也乾道多變方動方止方止方動故九三有圓幾有方義知五之可至而至之則其行健知三之可終而終之則其心惕天猶不違况人乎聖人在下則不

可以有為故勿用而已其在中也不可以趨變故守常而已一反九一復惟道是從者其惟九三乎乾乾行不息也惕若居不寧也四或躍在淵无咎九陽也四陰也陽動矣而未飛故或躍或躍上體之下也夫以陽則動而進以陰則靜而退上則非君下則非臣乾道革矣又非行事之君子當未可必進之時也而位无定在此所則先時不可疑而必退則後時皆人之功違也九五飛龍在天利見大人飛者不可階而外故能在天以下為順故利見大人王者受天命利澤天下之時也大人者充實而有光輝也剛則充實中則通上下而有光輝九二之謂也易以陰陽相應九所謂九六是有以同德相應乾姤之九五也是也故文曰同聲相應姤曰中正上九亢龍有悔用九見羣龍无首吉位極而不知變能言而不能默能出而不能入亢龍也故有悔易以陰陽之義配日月以卦為日則復者十一月而乾者四月也以爻為月則乾之初九陽始生於子至上九則建巳之月極盛之陽也方陽之極盛而能先知一陰之將生故以時則有悔以用九則悔不成而吉故聖人之幾能知退知二未為有悔也於聖人之道則已有悔矣上九者定體未即定體而不能變則窮而為災田故以下為順則見羣龍不以中

能生變坤柔能生化故上九上言用九用六焉亦以知險知阻而

乾元萬物資始

乃統天雲行雨施品物流形大明終始六位時成時乘六

龍以御天乾道變化各正性命保合大和乃利貞首出庶

物萬國咸寧自大哉乾元以至品物流形四德之體也自時乘六

六位焉蓋卦之變動在文也用極則歸諸體故寓之人焉蓋爻之發

揮在人也大者形也資始者我施之也天之形大矣而元以氣統之

元之體也雲行雨施物物通焉亨之體也品物流形為利為正日逝

而不窮利正之體也德之於正則終矣終則復始而乾實大明之故

六位時成而德足以稱位也時乘六龍以御天則元之用也乾道變

化則亨之用也各正性命保合大和則利貞之用也元之成體因革

而已故曰乾元及其致用則行止以時不特為始而已也故以御天

統者總眾體而歸一也御者節行止以趣時也天道升於比則陰陽

辨降於南則陰陽交而雲行雨施其變之事也陽以窮而變陰以生

而化變者不徇故化者不離形水火相遠其變之道也雲雨功顯其

成在外故其性有品其命有物其物有形變化道幽其成在利故其

生以中其成以和其負陰而抱陽也各以中而不相亂其沖氣以為

和也則陰不干陽陽不病陰與天地之大和相協而无間也九自利

而為正者入而歸根也其自正而為利者出而成形也其出而成形

者乃所以入而歸根也故曰乃利正利正則歸諸體矣故首出庶物

萬國咸寧寓諸人也大明者知之周也非先迷者也首出者道之尊

也非後得王者也天下之動正象曰天行健君子以自強不

息道生於故有象有象故有器一陰一陽者道之謂也掛道之象

者八卦也其才足以為象者八物也故乾以天坤以地艮以山

震以雷兌以澤巽則以風以木坎則以水以雨以泉離則以日以火

以電故卦有象有象者合上下內外之才而發其隱也象則別土

下之體而擬諸物也發其隱故名因其才之小大而其辭微擬諸物

故各隨其物宜而其辭顯夫乾者道也其成德則有剛有健有中有

正有所謂純粹精則其行之健也不足以舉乾故君子自強不息法

健而已矣自強者體也不息者用也陽剛故強陰柔故弱易者聖

人之事也故體之而无不在君子非潛龍勿用陽在下也龍焉

能體之也取易之象而有所用也

潛龍勿用陽在下也龍焉

用在下也龍為陽中之陰故潛潛而性為仁虎為陰中之陽故山居

而性為義龍之變也雖其為不可制而其用不可則其為物則對虎

其為氣則主陽其為人則為聖而已陽在下也者所見龍在田德

以見聖人之在下也蓋初九對終為初對上為下

施普也

有所得而无位則利藏以自遂其志况有施乎无所得

於己則不足以利藏而為近况其遠且眾乎九二以德則

見龍以位則中正而其見在田故

以及物雖及物亦不能周方天下

不在田則利澤不足

元於平夷著見之地

以仁則善世以德則終日乾乾傳而化所謂普也貞也反者復之未至也復者反之已至也

蓋反乎彼乃能復正此方其未至則以反彼言之及其已至則以復此言之自二以至五則復之未至也終於九三則反之已至也然乾

者天道也非至於九五則不復是以為其所故其終也其至也以反復言之若文王反而道者也若伊尹周公復而道者也君子循理元往

而非道故所得為德所行為道道有變德有常知至知終有或躍君子之所知也至之終之者君子之所能也反復者其行也或躍

在淵進无咎也疑故進无咎无所疑而欲速則咎矣飛龍在天大人造也造至也飛以下為下也故大人以其類至元者在上

也亢龍有悔盈不可以久也物不及中則虛虛則益過中則盈盈則虧上九重剛而過中者

也其盈不可以久而有悔不可久矣而居之以為常則悔矣此堯之所以咨四岳之庸命舜亦以能下勤而咨禹也用九天

德不可為首也行止莫不首之者道也且道制變以始萬物故可以為萬物首中而不可不高者德也故雖剛

健矣而不以中為首則成元矣此上九之體所以用九也又三言元者善之長也直者嘉之會也利者義之和也貞者事之幹也君子體仁足以

長人嘉會足以合禮利物足以和義貞固足以幹事君子行此四德者故曰乾元其利貞

亨利貞為善成其善者德也以德趨時而不可一者事也故又言之序四德有順其所生之序者有因於物者有因於性者有合於所同

之體者元者善之長也此所生之序也長幼者天倫也元為長則利為幼猶惡之亞於善也周以宗伯長三官則亨之相繼而通利之收

斂以止貞之在東北而為少男亦善之仲叔季也亨者嘉之會也此則因於物也嘉者美之至也而會者集眾嘉之辭也天地之大德曰

生則善是也以可欲故也天地有大美而不言則嘉是也以萬物相見乎離其充實之至故也亨為會則元者嘉之出利者嘉之成而貞

者嘉之入也利者義之和也此則因於性也元亨利貞者天也仁義禮智者人也人而不足於天則其為義也有我而已利則有剛以制

之有柔以調之雖以肅殺為功而以收斂成實為利利為義之和則元者仁之始也亨者禮之節也貞者智之正也若夫合其所同之體

則貞者事之幹是也夫木有不有根有幹本也根性也幹材也動而不止事也貞為事之幹則元者事之材也亨者事之業也利者事

之實也夫四德之相繼必有為之先者而元於卦為震於時為春萬物之所出也故於元三言長有長則眾所會也而亨在時為夏在卦為離天道降於南方而萬物相見之時也又於貞三言會則和希利於秋為斂於至為息萬物性其統會其性以於利為和利則同

而貞於冬則方終於夏則止萬物死於冬而所成終也猶之幹者
本根之所資以爲枝葉華之所資以爲實與淳或淳其時雖異其體則同
也故於貞言幹各稱其宜也陽子曰天不人不因人不天不成四德
者天也以天繼者君子也故體仁足以長人則禮之下人義之治人
智之知人可知矣嘉金是也合禮則首出之於顯仁和成之於制義
貞固之於藏智可知也利物足以和義則知仁者可以齊物而止
於愛禮是有可以融物而止於通智有可以周物而止於辨貞固
足以幹事則知元始之於事有所謂敷直通之於事有所謂利成
之於事有所謂成九一三不足以盡者則各舉一端焉所以交相足
也夫體道者無言可也至於示人以象發道以言者九以爲人而已
故曰元直利貞者以君初九曰潛龍勿用何謂也子曰龍德
而隱者也不易乎世不成乎名遯世无悶不見是而无
悶樂則行之憂則違之確乎其不可拔潛龍也自形而

見則謂之隱自所入之隱而加深焉則謂之潛德者言性之所得與
龍同故其行有爲龍之道焉出者所生之同於人也所生同於人而
不爲也所易者性有所得也名者所成之得於人也所成足以得於
人而不我成者行有所由也惟性有所得故遯世无悶不以同於人
者喪已也惟行有所由故不見是而无悶不以可得於人者徇人也
夫處世至於无悶極矣然而其應時也有所樂而不行則失人有所
憂而不違則失已失人非道也失已非德也故樂則行之憂則違之
此孔子之所以可以久則久可速則速而異乎人之遯也確者剛之林
也不可拔者剛之用也乾爲剛九二曰見龍在田利見大人何
故確潛而勿用故不可拔也九二曰見龍在田利見大人何
謂也子曰龍德而正中者也庸言之信庸行之謹閑邪存
其誠善世而不伐德博而化易曰見龍在田利見大人君德
也易之言中正者以陽居陽以陰居陰各得其所止所謂正也二與
五所謂中也其言正中者先得所止而後中也其言中正者以中
行而後有所止也其言位正當者其才各徇其位也而不必中位正
中者不止當而已又能以中行也此九二也而言正中者蓋自其所
止而言也艮之六五爲中正則不必陽居陽陰居陰爲正苟有所止
斯正矣故乾之九二其正則以位有所止也其中則所行无過无不
及也方其止也樂則行之憂則違之未有所止也而九二則見而在
田舍而有所止也故離潛而見爲正見而在田爲中由龍德而正中
也故其言庸而信其行庸而謹內能閑邪存其誠外能善世而不伐
以至德博而化夫九陽也二陰也陽則變故有庸陰則有常故信而
謹信者非爲義者也謹者非制行者也邪能壞誠而常自中出故閑
之使不生誠性之德也而常患乎不存故存之使不亡在田者所以
善世也居下體之中所以不伐也故隱則用德田則博飛則變見則
化變君道也化君德也不在天則下已大有道而爲君德稱君德者

對君位而君者所以
對日猶言潛龍也
九三曰君子終日乾乾夕惕若厲元咎
何謂也子曰君子進德脩業忠信所以進德也脩辭立其
誠所以居業也知至至之可與幾也知終終之可與存義
也是故居上位而不驕在下位而不憂故乾乾因其時而
惕雖危无咎矣
二者中也三以純陽之質過中而有所行能以
外而之內雖過中而有所懼能脩辭立其誠以居業者也由進德故
終日乾乾知五之可至而至之可與先見之幾由居業故夕惕若知
三之可終而終之可與存存之義由可與幾故居下體之上而不
驕所至者有進於此也由可與存義故在上體之下而不憂蓋所
終少止於此也不驕者性也不憂者命也辭者雖有所止而不脩
則无已誠者雖有所得而不足於辭則无以成物故九三自內
者主信以進德其自外者則脩辭以立其誠德者直心而得已者
也欲直心而得已而不以忠信則內不止業者致事以飾物者也欲
致事以飾物而不能脩辭以立其誠則外不行存其誠居中以為已
也立其誠過中以為物也幾者動之微告之先見者也乾道極於九
五而九三方在下體之上已能知其可至而至之舜湯文王之事也
義者君臣之分而所以制事也雖乾道極於九五不敢過分也而能

終於九三伊尹周公之事也君子之於幾不
終日未為速而於義雖終身不為後時也
九四曰或躍在淵
无咎何謂也子曰上下无常非為邪也進退无恒非離
羣也君子進德脩業欲及時也故无咎
上下位也己之所
立以處己也而无
不變之常則疑於為邪也進退文也已之所行以趣時也而无可以
之常則疑於離羣也而九四皆非是者蓋君子之進德欲及時則己
之所以立者非為邪脩業欲及時則己之所以行者非離羣故常者
性所復也有常則正无常則邪羣者性所與也合之則同離之則異
乾純陽也而二與四雜於陰故
言邪猶坤得陽則有文章也
九五曰飛龍在天利見大人
何謂也子曰同聲相應同氣相求水流濕火就燥雲從
龍風從虎聖人作而萬物覩本乎天者親上本乎地者親
下則各從其類也
聲氣陽類也相聞故相應相通故相求故勢
若火就燥是也有求則有所從有唱則有所應從其求者氣也應其
唱者聲也雲從龍者其氣之上同也風從虎者其聲之下同也九以
明上之聖人作而下之萬物覩也本乎天者親上本乎地者親下九
以明萬物之所覩大人之所利見各以類也覩者有所別而見也

親者有所因而比也觀聖人者衆矣而九五則下見九二之夫人在下者亦衆矣惟九二之大人則利見九五各以其類而已矣夫九二為龍德則九五亦龍德也以在田為中正則在天亦中正也以田為平夷著見而利之所生則天者高明光大而利之所成也以在田為德施普則在天者道化行也上九曰亢龍有悔何謂也子曰貴故止論所以利見大人之意

而元位高而无民賢人在下位而无輔是以動而有悔也九德之貴也上位之高也雖貴而不中故无位雖高而莫承故无民无位則不足以保其高无民則不足以守其實賢人在下位而无輔則无與成其終故无所立无所依則不潛龍勿用下也見龍在田時舍也終日乾乾行事也或躍在淵自試也飛龍在天

上治也亢龍有悔窮之災也乾元用九天下治也下者下時舍者上而未進也行事者外有所為也自試者內有所待也上以言其所至治以言其所行窮亢之極也與悔之極也乾元者終而復始也天下治者上治之所積也陰陽之義以位則有上下以爻則有外內故易以位言時以爻言人若此者以爻言者人之所為也故有下而潛有上而潛龍勿用陽氣潛藏見龍在田天下文明終治有舍有行也

日乾乾與時偕行或躍在淵乾道乃革飛龍在天乃位乎天德亢龍有悔與時偕極乾元用九乃見天則初言潛藏則二之發見可知也二言天下文明則初之幽晦可知也文以與物文明以與物辨在田之時也在田則中故時舍過中則不可舍矣故與時偕行乾道乃革者自下體而升也乾上九也而在下體故升則為革九天德也而在五以天德在天位者也所謂乃位乎天德也失以天德在天位不可以有進矣而上九則過之不可以有行也故與時偕極在下卦之上則時方行而向之故與時偕行不可失也在主卦之終則時極有悔矣惟乾元用九乃見天則天則者所謂終則有始天行也位者時也天之所為也故潛藏而幽文明而見或與之偕行或與之偕極也夫有卦則有成才而成才然後有定位故文言之序有別而言者有合而言者先論四德次及六爻而終之以人與時位者時者天之所為也爻者人之所為也此別而言之也別而言故爻與位亦別合而言故六爻亦合也初與二皆曰君子所以言龍之為人出二與四皆舉所在所以明人之在位也二與上則始於大人之所合終於聖人之所知所以明在下者不可以不利見而在上者不可不乾元者始而亨者也利自者性情也乾始能以美利利天下不言所利大矣哉大哉乾乎剛健中正純粹精

也六爻發揮旁通情也時乘六龍以御天也雲行雨施天下平也所言之初則別四德之名而終於君子者人道也故有乾乾者天道也故其名不分其成體其致用則相通也夫為者不
必會會者不必和和者不必幹於乾元則知始而亨於利則知性為體於貞則知情為用此成體之相通也乾之四德以名舉則曰元曰亨曰利曰貞以類舉則為元亨為利正用則元亨利是也體則貞而巳矣故乾始能以美利天下不為利大矣哉乾元者自其始也利天下者方論致用也美所以為嘉之會也利則所謂和也積三者以利天下故无不利而成大也夫乾元者自其始也利天下者方論致用也美所以為嘉之會也利則所謂和也積三者
大矣不言所利大矣哉者自此終之也則正亦大也此致用之相通也
其體剛其用健其行中其止正其不雜於物為純其无所謂成之也
故五行一曰水二曰火三曰木四曰金五曰土為精者天德之至也神之所舍所以入神也
成也乾之體極於精而已矣有以致用所謂乾之於也至於天下平
六爻發揮乾之情也旁通情也者萬物之情也以乾之情而旁通萬
物之情故元也亨也因時而不同也時乘六龍以御天元之用也雲
行雨施天下平也者亨之用也平者无此疆爾界之辭也乾之用至
於平而已矣元亨利正德之在物者也君子以成德為行日可
剛健中正純粹精者德之存天者也君子以成德為行日可

見之行也潛之為言也隱而未見行而未成是以君子弗用也成者无虧之辭也以德則全以行則備此之謂无虧若靜而聖
而末成也是以君子弗用潛龍
者原其始弗用者要其終也君子學以聚之問以辯之寬以
居之仁以行之易曰見龍在田利見大人君德也
仁以盡性窮理在致明以九為用也盡性在致中以二為用也學欲
博故所聚眾問欲密故所辯居下以寬則不足以得己行不以仁
則不足以為人九二以仁體而在下以君德而處中善取諸物
而見於世者也故庸言庸行若其終而學則聖易乃原其始也
九三
重剛而不中上不在天下不在田故乾乾因其時而惕雖
危无咎矣九四重剛而不中上不在天下不在田中不在
人故或之或之者疑之也故无咎
易言三才而兩之故六畫而
三才則地道也故為陰龍為口龍而文言之初則稱龍其終則稱君
子以人事明卦象也九三九四在二才則人道也故為君子為或躍
而文言之初則稱君子其終則稱龍卦象者以卦象明人事也九五上
九在三才則天道也故終則為飛龍過則為亢龍而文言之初則於

飛龍言聖人之作於元龍言貴而无位高而无民其中則九五言大
人而已明所以利見九二上九言聖人而已明所以用九也以卦象
明人事故舉卦之成體爻之成位方在人則欲乾乾而惕不在人則
欲及時而疑惕故其行有終疑故其止有待乾乾矣而不惕則急而
時也其非所以因時也可疑矣而必進則欲速者非所以及夫大
人者與天地合其德與日月合其明與四時合其序與鬼
神合其吉凶先天而天弗違後天而奉天時天且弗違而
況於人乎況於鬼神乎大人者充實而有光輝之謂也充實故
未足以窮變通之理故合四時之序而已序者道之所可循也合明
則可以合神而未足以盡不可測之用故合吉凶而已吉凶者神之
有所示也合者集異於一人同者合所任之一為同也聖人者同之
也大人者剛中之體有合而已矣故以體則合以用則或先之或後
之九者能制變者也故先天而天弗違五則能守中者也故後天而
奉天時天且弗違況於人乎况於鬼神乎此萬物所以觀而大人所
以用元也幽明者言之序也而此亢之為言也知進而不知退
以人先鬼神者自大入而為言也亢之為言也知進而不知退
知存而不知亡知得而不知喪其唯聖人乎知進退存亡

而不失其正者其唯聖人乎

進退者時也存亡者人也得喪

得知喪則乘時而變无往而不通知其一不知其二則執方以上各
有所固在下而能固者能已而不能仕是也在上而固者則所謂元
龍也聖人者大而化之者也即此大而不化故積大而成亢即之大
而化之此所以以上九而用九也不失其正者所謂知得知喪者也知
得而不知喪斯失正矣故手屈為失不能守之也喪亡者不能守
之也不言得喪而言言不亢正者言自上下九之位而言則自退有
亡有得喪自聖人而言則雖有進退存亡而无得喪於其間故不失
其正而已至於聖賢人也則有得有喪利西南得朋東北喪朋是也
重卦之義以內外言之則為一體以奇耦言之則為二畫以陰陽言
之則為六位以九六言之則為二體以時言之則為二時二五為
中爻而初上者終始也孔子之釋卦九於乾詳焉其初則各隨其爻
而釋之蓋言六爻雖出於一卦而其變動則各有一時也其中則分
爻與位而釋之蓋言人有卦時時有時明雖若異然而同歸於用九
也其終則以時為始以元為終以原始要終之意也故自初而上則
稱君子以德也至五則稱大人以業也至上而後稱聖人焉兼德業
而能化也乾聖人之事也君子不足道也兼業而能化則乾之義終矣

坤

三三坤上坤元直利牝馬之貞君子有攸往先迷後得主

利西南得朋東北喪朋安貞吉
乃順承天坤厚載物德合元疆含弘光大品物咸亨
馬地類行地无疆柔順利貞君子攸行先迷失道後順得
常西南得朋乃與類行東北喪朋乃終有慶安貞之吉
應地无疆
地者形也月所包藏宿止之謂也坤者道也因其陽而
至順承天則為地承君則為臣承父則為子承夫則為婦對聖人則
為賢人其元亨雖同乾德而為利為貞則在牝馬非元不利也蓋乾
以易知則无方坤以簡能則有方乾成象則未有所生而不足
故其元德則有所至而不足以為大其於萬物則有所生而不足
資始其於天則有所順承而不足以為統順者以道循而達之也承
者以事左右之也此所謂元則廣生而已矣无厚載之德則不能
故次以坤厚載物德合元疆然後含弘光大品物咸亨也萬物之資
生非順承天則不足以善其性及其已生也非厚載物則不足以
其才故元以順承為終直以厚載為始順承勢也厚載形也含弘
弘言闊翁故其道光闊故其事大雲行雨施乾以動而貞也坤以靜
則含弘光大而已牝馬所利之正也牝至柔馬有行乾馬也趣其動
而能靜故以龍坤牛也趣其順而能行行无不至故以馬元亨利牝

馬之有攸往其德也其行則柔順見也柔順則不利小人
子有攸往先迷者以待陽而後明也後得主者以從陽而後行也迷
則行失道也況主乎西南坤位也艮則陽上而陰下各得所止而萬物終
主者我所謂也東北艮位也艮則陽上而陰下各得所止而萬物終
始之地故利東北喪朋始不得朋則无所耦以成已終不喪朋則无
所主以爲利故有攸往之始則欲得主次欲得朋又其次欲喪朋有
攸往之終則欲安貞吉利貞者智之事也猶之利仁也安貞者仁之
事也猶之安仁也地安貞而九疆君子亦安貞而无疆所謂應地无
疆无疆一也以德四徵合以行則欲至而其終則欲應應斯吉也故
有攸往者无辨己之所先後而後及所利之方有所利之方矣而不
能者安則利往
象曰之勢坤君子以厚德載物
而不利居矣
天也以土爲質在下而无不包者也天圓而動其健見於行行者
因時而與之偕也地之以靜其順見於勢勢於勢者因形而有所向也
天德剛天行健行不亢於德健不足於乾故不言乾而言健坤順也
其形雖方雨形之所向以早承尊能順子乾者也故足以舉坤而行
尚德所以厚載初六履霜堅冰至象曰履霜堅冰陰始
凝也馴致其道至堅冰也
下則盛高則九乾之終始也微則履
在下故復得坤上无陽以連之故堅外至此日之復而行也有此則彼
至自然之應也積此而後至彼習便之然也履在下之道也初之象

也霜者陰之始凝而有成形也五月一六二直方大不習无不利

利象曰六二之動直以方也不習无不利地道光也此臣

也動而不屈則直靜而有常則方充二者之實而有光輝則大其體

則柔順而正中其位則遠於君而伸故因性而已矣則不習循理而

已矣則无不利大人之事也以靜為道以君為事神之光也六三含章

可貞或從王事无成有終象曰含章可貞以時發也或從

王事知光大也此臣有君之時也六二中故无不利六三者不利

故或從王事无成有終而巳以含章為常以發為有時不取過也或從

王事而巳矣此之謂知光大又者章之始也章者文之就也成者終

始之時也君道也祭者六四括囊无咎无譽象曰括囊无

咎慎不害也履自下而清也以順故也括自外而結也以謹故

也六五得中而應乎上故其美發乎中事畢六四重

也六五黃裳元吉象曰黃裳元吉文在中也此其道得中

而光也裳者下之飾也其事在下而代終也此臣之業也位尊則不

敢直質變則不能方其文在中而其美發於外其位在上而其事勞

於下美人之事也章者文之就也非上六龍戰于野其凶玄

黃象曰龍戰于野其道窮也用六利永貞象曰用六永

貞以大終也非陽之盛也血陰之傷也戰相敵也野无所有莫之

陰之盛故雖陰亦謂之龍戰則相傷而傷成於陽之微故雖陽亦謂

之血方其陽在上而成始陰在下而成終則女與黃各有位而其體

純今陰所疑於陽陽疑於陰无所適莫之時也故交相傷而其色雜其

血玄黃所謂雜也陽之色以玄為正以赤為美陰之色以黑為正以

黃為美天言玄以時也地言黃以盛也上六位以剛則過中以柔則因

位窮美而不能退非可通者也故用六利永貞用六則得常而不失

故无戰永貞則性順而不窮故无傷乾者天道也其終用九故不為

亢而為聖人坤者地道也其終用六故不為戰而為大人聖人天道

也大人地道也自聖而下則其業為大人故乾為大生元為大哉然

後反變化自美而上則其成為大人故坤為順主元為至哉然後及

含弘光大故坤卦全地道自道者唯六二為然五則在上矣在下則

遠於君而有所伸故其成至於大在上則近於君而有所屈所成者

美而已矣上六不能充其美而為大文三曰坤至柔而动也剛

至於交戰之傷所謂不以大終也

文三曰坤至柔而动也剛

至於交戰之傷所謂不以大終也

至於交戰之傷所謂不以大終也

至於交戰之傷所謂不以大終也

至於交戰之傷所謂不以大終也

至於交戰之傷所謂不以大終也

至於交戰之傷所謂不以大終也

至於交戰之傷所謂不以大終也

至於交戰之傷所謂不以大終也

至於交戰之傷所謂不以大終也

至於交戰之傷所謂不以大終也

至於交戰之傷所謂不以大終也

至於交戰之傷所謂不以大終也

至於交戰之傷所謂不以大終也

至於交戰之傷所謂不以大終也

至於交戰之傷所謂不以大終也

至於交戰之傷所謂不以大終也

至於交戰之傷所謂不以大終也

至於交戰之傷所謂不以大終也

至於交戰之傷所謂不以大終也

至於交戰之傷所謂不以大終也

至於交戰之傷所謂不以大終也

承天而時行言乾原其始而終故上至於下作成物者此故文

有餘慶積不善之家必有餘殃臣弑其君子弑其父非一朝

堅冰至蓋言順也陽之體顯故言其以時而潛見陰之體幽故言其積微而後著目道也故其初言

方大不習无不利則不疑其所行也

以從王事弗敢成也地道也妻道也臣道也地道无成而

之天地之理也從王事弗敢成也君臣之義也歸道也之則妻道臣道可知也妻道臣道如之則子道可知也故曰地道也妻道也臣道也

車襄无咎无與言謹也蓋言謹也所積德之適以陰陽之義君子而釋若龍見龍

地變化其道通也則草木葉落人見天地間其道塞也則草木死賢人隱二者莫非天也故小雅序由庚崇丘于前而南有嘉魚南山有

用後之亦自君子畜中通理正位居體美在其中而暢於然之理也
四支發於事業美之至也德以中為美而美於外發焉柔手中通理蓋目之德也其位在五而无所嫌其體坤也而无所嫌此之謂正位居體蓋臣之崇也陰疑於陽必戰為其嫌於无陽也故稱龍焉猶未離其類也故稱無焉夫玄黃者天地之雜也天之而地黃
陰卑則无疑矣陽唱之陰和之陽為之陰成之則无嫌矣上六疑於陽也而戰嫌於无陽也而為龍其傷也而无辨焉天地之雜也用六而利永貞者其准天玄而地黃乎

周易新講義卷第一

周易新講義卷第二

屯

三三震下屯元亨利貞勿用有攸往利建侯彖曰屯剛

柔始交而難生動乎險中大直貞雷雨之動滿盈天造

亨昧且建侯而不寧乾坤道也天地形也在天地之間惟萬物

在一下而有鬱屈之形在天地之道則萬物始生而未達也故於文從中則天下方難而未解也萬物始生而未達雲雷之時也天下方難而

未解則利建侯之時也剛柔始交而難生此屯之成體也剛柔始交者震也難生者坎也乾坤之畫一索而得震故曰剛柔始交一陽陽

乎二陰之間而在震為難故曰難生有體斯有用震動乎險之中者用也故二體合而成卦而後致用惟屯也故剛柔始交而難

生動乎險中而不離屯不離屯故大直貞正則雷雨之動滿盈而近解所謂滿盈者未溢之辭也溢則作矣易之四德九七卦而體用且者

惟乾象為然至文言或舉體若大哉乾元是也或舉用若乾始能以美利利天下是也其亦則曰時乘六龍以御天也雲行雨施天下

平也惟元與亨而已猶之四端以中舉之則仁義以終始舉之則禮智也故或稱大亨正以體言之也或稱大亨以正以用言之也由體

以起用故屯之大亨正而後雷雨之動滿盈隨之大亨正而後天下隨時臨也无妄也革也則以周而已矣元之與大其體一也元言善大言形大亨正者以形舉善而亨正隨之也大亨以正者積正以為自也故雲雷屯則為未亨未正而亨者不必上賤者不必下雷雨動則亨而其施通貞而物各得其正矣屯者人求其主之時也莫為之經始則亂莫為之代終則勞故天造之地成之而後物生王者造之諸侯終焉而後民定草有生而未齊昧有形而未明則天造之事也造則无為以經其始故勿用有攸往建侯者所以齊而明也故不寧者動而有為象曰雲雷屯君子以經綸綸者理其始也方草昧之時有不齊故經之有不明故切九磐桓利居貞利建侯象曰雖磐桓志行正也以貴下賤大得民也純之事經初九經綸之君也六四經綸之臣也為臣而權不足者六二也為君而施不足者九五也有求而往吝者六三也有待而終窮者上六也初九經綸之君也方屯之時動乎險中故剛者盤桓未耒者非如初九動則起險盤桓而後起者也以貴下賤民之所求也故靜則利居正而勿往動則利建侯而不寧方屯之初事皆草昧故居正以經其始人皆求其主也故建侯以代其終盤桓者有志於動而未進也六二屯如遭逋如乘馬班如匪寇婚媾女子貞不字十年乃字

象曰六二之難乘剛也十年乃字反常也此權不足之臣也安其道則乘馬而有待其德則守正而不字初雖以情求之而義不合非知權而應變者也乃守經而處常者也故反常而後得志焉馬者地類之能行而臣道之所利也冠者作難者也婚媾者作合者也初之來犯己也非寇也作合而已矣女子正者有常德以待正應也十年數六三即鹿无虞惟入于林中君子幾不如舍往吝之終也象曰即鹿无虞以從禽也君子舍之往吝窮也此有求而平六四矣躁而極動進則遇險不能乘馬有待而乃即鹿无虞於義有求而无與者也故所入愈塞而其往吝此君子所以度其始不如舍也虞度之也幾殆辭也鹿者物之善走而難即也六四乘馬班林中收險之象也隘而不通非平原之易即也如求婚媾往吉无不利象曰求而往明也屯之時陰皆求陽剛或有應而在險或在險而无應雖有已道而未得行故曰乘馬班知六四所遇有應而在險者也其性靜而止不為六三之无虞而待初九之求故雖乘馬班如則吉无不利吉者祥也无不利者有功也易稱无不利者反无攸利者也无攸利則所往有害矣无不利則所往无不利矣吉无不利者吉而後无不利也猶吉无咎也節也中孚也既濟也六四皆以不從私應為善惟屯之主在初故六四以求而

往為明異乎惟入于林中
之幽者矣此經論之臣也
九五屯其膏小貞吉大貞凶
象曰
屯其膏施未光也
應於二屯其膏有也小者之道微而固其位不能無所不施而後
而以為正則凶故屯雖利居正而不可以不為正則吉大者之道微而
利在於建侯初九之大得民大者之事也九五上六乘馬班如泣
蓋有所不足於大矣所謂為君而強不足也
血遯如象曰泣血遯如何可長也
安也下則无應雖欲趨下五
自應二而行非所求也故乘馬班如以言行非所求也馬上下六之
也泣血遯如以言居非所安也血幽陰之傷也屯之時在上者欲有
求而得民得民則其施光矣在下
者必有應而得主得主則有常

蒙

三三坎下
三三坎下
蒙
匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三瀆
瀆則不吉利自彖曰蒙山下有險險而止蒙蒙亨以亨
行時中也匪我求童蒙童蒙求我志應也初筮告以剛

中也再三瀆瀆則不生是瀆蒙也蒙以養正聖功也
山下有

在前也險而上非見險而能止也險在前而能止也猶不免於難者
非不知也蹇故也山下有險可進以避也而止於險非難也蒙故也
蒙則蹇矣而能育者九二也坎之性內明而剛得中則有身之道二
之道上行而五應之則有身之時明足以發不明中足以養不中是
以身行也非困之亨也險以說而已矣二雖下而志應匪我求童蒙
也五雖上而有求童蒙求我也我則有己所以教也童蒙无知所以
道乎故初筮告之明可發也實則不告其蒙也瀆也瀆則不告其蒙也
正大人功也以蒙養正
象曰山下出泉蒙君子以果行育
德則其持達育德則其性明豈謂百川放於海矣初六發蒙利
用刑人用說桎梏以往吝象曰利用刑人以正法也
物之始
善惡善則達之惡則制之達故有童蒙而元困蒙制故有發蒙而元
擊蒙初六蒙之始也其質闇其趣下而上承九二之剛能省諸人以
為材也故其體則發蒙言辨之於早也蒙之極者則法不足以正之
故利用刑人言懲之於小也若蒙之初則覆被滅趾使之不行也
其初不能用刑人之為利而用說
桎梏以往則其終不能正注故吝
九二包蒙吉納婦吉子克

家象曰子克家剛柔接也

蒙之性雜而後善故純柔則一於

所包故在柔則發蒙在剛則包蒙剛過則暴而無所容九二以剛居
中下則初六承之上則六三從之故包蒙言外則六五以柔順應之
故納婦吉也包者中有容也納者內有所受也婦者妻也子則有所
同體則包蒙以正應剛納婦此子所以克家也家內事也子則有所
承克則有所勝以柔而順我則五者婦也以剛事五故謂之以子克
父道主剛而五以柔應二子道主柔而二以剛事五故謂之以子克
家則剛柔接也陰者以禮相親也接者以恩相通也禮欲其不離故
言際恩欲其不離故言接包者無不納也納者無不包也九二剛中
以容而上下從之包蒙者也未嘗有求於童蒙也而六五實求之其志
應其時中納婦吉者也以道則無不包以德則有所納在下而上有
應在內而志上行雖以剛克也而不失蒙子克家者也父剛而子柔
天理也今九以剛克而六五以柔從可謂剛柔接也接者以恩相與
也六三勿用取女見金夫不有躬无攸利象曰勿用取

女行不順也

初六蒙之始上九蒙之極皆在內也九二則為子而

吝九五則童蒙吉或以所行或以所居故不同六三女之不正也猶
始之女也不待正應而趨下以從九二見金夫不有躬者也言正應
而從人欲以利求也而九二納婦矣故无攸利納婦者正也見金夫
不有躬女之不正也行不順也九二剛而能化為內卦之主故曰金

夫從人而行不順故曰不有躬蒙雖以求為義而不可以有求故九

二以男下女則納婦吉而六三舍應從二則勿用取女蓋其性之趣

下也見金夫而不有躬其行之

六四困蒙吝象曰困蒙之吝

獨遠實也

蒙之陰以承陽而發者初六是也有應陽而得言者

承乘皆陰獨與陽遠故其所知有困而無通所行有吝而無攸也陽

為盈為息故實陰為消為虧故虛實則足以應物而虛者之所宜近

也蒙而能以亨行者九二之剛也故明足以發幽實足以瞻虛以行

則无不應也蒙而至於困者六四之柔也故聞而无所資虛而獨遠

實以止則六五童蒙吉象曰立里蒙之吉順以巽也

剛而

教者之事也柔而童蒙學者之事也其性止者常失於不能順其位
尊者常失於不能巽六五以柔居尊而能固其位以受教於九二
順以巽者也童无知上九擊蒙不利為寇利禦寇象曰利
用禦寇上下順也

蒙之初其惡始生故刑之者正法而已蒙之
極則非法之不能正也故上以剛過擊之
柔發蒙者患在於不及故用說桎梏以往吝以剛過擊蒙者患在於
太甚而有為寇之道故不利為寇利禦寇則上下順之蓋亂極則思
治蒙極則思明人情之所同也

需

三三

乾下

需有孚光亨貞吉利涉大川彖曰需須也險

在前也剛健而不陷其義不困窮矣需有孚光亨貞吉位

乎天位以正中也利涉大川往有功也

健而不陷其義不困窮矣非若困之卒於剛揜也此需之成卦也其

剛健也有孚其上達也光亨其德位稱也正吉位乎天位无所復需

也而萬物實須之此需之成功也有待而後進進而无所舍也乃象

為萬物之所需而斯以往何難之不濟乎故利涉大川往有功也象

曰需上於天需君子以飲食宴樂

有需欲進之時者需之成

者需之上體是也有需在上之澤者需之象是也故需之字从雨以

而雖有用无用不同皆物之所需也雲上於天所謂從雨而為物之

所需也故君子之在位則以飲食宴樂為朋友故舊志同嘉賓初

之所需也九五以酒食之祿而需天下萬物之求又裕於此矣初

九需于郊利用恒无咎象曰需于郊不犯難行也利用恒

无咎未失常也

險在前而下者或需于郊或需于沙或需于泥

此需欲進之時也乾在下而上者或需于血

需于酒食或需于穴此需欲進之人也邑外曰郊郊遠於市之地

也剛性好進而又有應則其需常失於暫故利用常无咎

行有須也九二需于沙小有言終吉象曰需于沙衍在中

也雖小有言以吉終也

需以險為遠近初九遠險故在郊二則

通故雖未能作難而二已小有言田寬平而在水而性善與水九三

不敗也

酒食者人之所需以養也。以言五為萬物之所需而能壯酌飽滿其所欲也。先乎此者位未正也。則己方須而未自以需物過乎此者不正也。則可以有欽而不足。以有上六入于穴有不速之客三人養故曰酒食正吉以中正也。來而之終吉象曰不速之客來而之終吉雖不當位未大失也。六四方需以當三陽之進則傷而失其居上六需之道終待難而居下艱平則无所復需于同進所謂不速之客三人來也。上六不固其位以為之主而不至於傷所謂不速之終吉陽上而陰下則易之所謂當位也。陰而居上不當位而守不足上六能有欽故雖不當位未大失也不速需辭也客辨主之名也。敬之斯賓之矣。

訟

三三坎下訟有孚窒惕中吉終凶利見大人不利涉大川。彖曰訟上剛下險險而健訟訟有孚窒惕中吉剛來而得中也終凶訟不可成也利見大人尚中正也不利涉大川入于淵也。其險散而為煥上剛矣而下不同下險矣而上不

巽其才又險而健也此卦之成訟也訟而後吉凶利不利生焉九二有孚而窒也則訟訟而不當位也則惕故中吉上九剛克而中矣而訟至於成故終凶此訟之吉凶也訟者之情未嘗无所陷也九二窒而後訟而九五則以中正聽之故利見大人尚中正也下險則訟之所起也不知險而入險則所陷深矣故不象曰天與水違行訟利涉大川入于淵也此訟之利不利也。象曰天與水違行訟君子以作事謀始。親也夫事有成人同人親也天與水違行訟不初必有作之者公天能謀始則何有於違行哉。初六不永所事小有言終訟象曰不永所事訟不可長也雖小有言其辯明也。上下違行訟過中訟之成也初與四相應而剛與險實相違背非過中故不永所事夫柔不能始事而始重者皆剛故初不敢陵上而陵下者在四故曰雖小有言其辯明也其辨明也者曲在四也故終吉要其有言之後也。九二不克訟歸而逋其邑人三三曰先生言象曰不克訟歸逋其邑也自下訟上患至掇也。以剛居險好訟者也不應于五訟上者也五以中正居上可順而之中歸而不上其富則无告矣三百戶屬也。六三含章可貞厲告自所見妄也。所居窮也。訟所取吝而疾也。六三含章可貞厲

終吉或從三事元成象曰食舊德從上吉也

也故不往訟不至於歸而違竄能食舊德者也居不訟故以終吉則從上終成其訟而已以柔從之故終吉以食舊德也

復即即剛安貞不失也

初辨復即剛安貞不失也

九五訟元吉象曰訟元吉以中正

也此大元之訟也大人而至于訟有不得已也行不訟乎

也復之元吉者因其性也君子於仁也柔法有以柔而得元吉者因

中以行願鼎泰進而上行所謂二為二也大人者德足以立信

上九或錫之鞶革帶終朝三褫之象曰以訟受

服亦不足訟也

服亦不足訟也

師也六三從上之象也或錫之者與之志不一也所得不可以久保則欲奪之者眾也故終朝三褫之三者眾辭也夫上者下所敬而上九以訟受飾未久而眾奪之其可慢也甚矣易之舉時速者十年近者終日甚者一朝一夕之間非有定例量其勢稱其義而已矣

師

三三師貞丈人吉无咎象曰師衆也貞正也能以衆正

可以王矣剛中而應行險而順以此毒天下而民從之吉

又何咎矣

主外足以國敵故曰師衆也四德之序惟貞為事之幹則是无物而

或者不一也莫善乎師正者能也以衆正也不一者小子也故使不

之德也以此毒天下者師之事也剛中而應行險而順所謂正也法

而天與之應乎人而人從之雖凶事也而吉誰憂也而无咎先王之

其害不可療言則以五毒攻之師之譬也故易以事為毒以師為毒治毒謂之毒治亂謂之亂也易之言剛中者多矣在蒙坎則為亨

在師困則為王蓋德无
自性隨祗在而成名也
象曰地中有水師君子以容民畜

衆地之于水也柔足以容之剛足以畜之故止之斯為

比而上則成鄉焉自伍而上則成軍焉易之取象有原其始者若訟

體者師之容民畜衆是也以初六師出以律否臧凶象曰師

出以律失律凶也周官之法有人師人師執同律以聽軍聲而詔

時也以理則吉凶之未形以事則勝負之未史故以律則吉之道九

二在師中吉无咎王三錫命象曰在師中吉承天寵也

王三錫命懷萬邦也初六方行師者也九二方在師者也剛

足以常也故剛无過德上順而下應之謂中吉雖憂而行險雖毒天

之所歸也故可以王可以王則以柔濟剛以文經武之時也故王三

懷萬邦者也六三師或輿尸凶象曰師或輿尸大无功也

衆欲正正則一莫善于師貞貞正也莫不善於師或或者不一也與

所以取勝也尸靜而无為者也輿尸則不足以取勝矣柔而不當位

必勝是失常者也六四師左次无咎象曰左

次无咎禾失常也輿尸者有可勝之資而不能為也左次者非

變而其道未至于失常保无咎而已失律者自內以出之事也失六

五田有禽利執言无咎長子帥師弟子輿尸貞凶象曰長

子帥師以中行也弟子輿尸使不當也體順以行險履中以

柔而不正則不能以衆正利執言无咎者也利執言則有任其事上

者矣故長子帥師其使當而中吉弟子輿尸大无功而正凶也

六大君有命開國承家小人勿用象曰大君有命以正功

也小人勿用必亂邦也初六師之出也上六師之還也以柔在

也有大有功者有大无功者有失當者有不失常者无以正之則列之

事不明不明而君子小人无所勸沮故開國承家以報功也小人勿用

必亂邦也

求定焉可謂之矣

比

三三坤下比吉原筮元永貞无咎不寧方來後夫凶彖曰

比吉也此輔也下順從也原筮元永貞无咎以剛中也

不寧方來上下應也後夫凶其道窮也

反周以事則有所樂而反師比向陰從向陽周禮五家為比而此各
有長君子无所適莫於天下而惟義為比則比之情向陰書曰三
人占則從二人之言易曰中行告公從則從之則比之情向陽則入陽則
出此比反從者也忠信為周阿黨為比君子雖不為阿而未嘗无所
倚雖不為黨而未嘗无所與此比之適立而周之名亡此比反周者
也坎在師則險在比則與地比而已故師向陰而憂比向陰而樂所
向雖同而憂樂則異此比反師者也九卦有以上下之體而成者有
以一爻所在而成者比之成卦九五而已故一陽在上而五陰比之
有比者有比之者比吉所謂比者也原筮元永貞无咎所謂比之者
也故以陰比陽則陰得陽為主陽得陰為輔自九五而言則比吉也
自衆陰而言則比輔也下順從也以比之者為輔比吉者也故初曰
比吉言比然後言也又曰比吉也言當體則吉也筮有初筮有原筮
蒙者致一于所求故初筮告再三瀆此則審人之可比審已所以比
之故曰原筮元永貞无咎剛則大故為元中則以故為永正元則仁

足以長人而為首永正則信足以為人所助而有終此原筮者所以
无咎而萃之九五雖曰匪孚而亦悔亡也萃无不聚故廣於比有黨
則有仇故比有方來者有後夫者不寧方來者以九五為主也方來
者自此而至也其乎初六之終來也以比吉之定體則曰下順從蓋
已承我也以不寧方來則雖乘我者亦將應矣故曰上下應順從者
行有所承之也應者心有所聽也後夫凶者上六也莫非比也而夫
婦為天五以剛居上夫也四陰自下而順從之婦也象曰地上有
水比先王以建萬國親諸侯
已矣故先王以建萬國親諸侯建萬國則方來者有所比親諸侯則已
比者有所從立法而後世稽焉者先王也德足以君國子民者君子
也初六有孚比之无咎有孚盈缶終來有它吉彖曰

比之初六有它吉也
无咎者比乎人也吉者人所比也此比之時
剛者不求比柔信者不求比不信初六柔

在下而无應故必求有孚者比之然後无咎比之久則體之故有孚
盈缶終來有它吉正之為器質而虛圓而善應者也其有孚以盈之則
德足以信於人而終來有它矣比乎人者有已而人所比者有它也
方比之初名分未定故比人不若人所比及其名分已定雖比人亦
吉也故象曰比之初六有它吉也
六二比之自內貞吉象曰比之自內不

自失也比者近相比也二與初近相比也乃能捨近比而應五
不足自失也比者近相比也二與初近相比也乃能捨近比而應五
六三比之匪人象曰比之匪人不亦傷乎比陽者也六三下比六二而六二從五上比六四而六四從五非其人也初亦无此而所比得其人其德至于人土之者方比之初以柔在下故也六三行不中居不正故也
比於賢以從上也皆比也賢朋友之義也六四不徇性以比下而反性以從上向陽而不向陰者也故以情九五顯比王用三驅失前則樂得所願也以性則吉不失正也
禽邑人不誠吉象曰顯比之吉位正中也舍逆取順失前禽也邑人不誠上使中也陰則幽陽則顯陰為幽黨陽為顯比比之道陰也而德與位足以顯之是以德而不以力故四陰在下而順我則取之王用三驅之謂也上六在前而逆我則捨之所謂失前禽也用三驅者仁有所不忍也失前禽者義有所不為也有所疑捨居上而使民中者也故邑人不誠吉此之謂柔遠能通邑人尊而居也二之象也在內者應不誠之象也
上六比之无首凶象曰比之无首无所

終也九五在上皆從以為夫也而上六獨後之後夫者也眾皆承九五以為首而上六獨乘之无首者也卦欲辨所從則後者為後夫之欲辨所承則乘者為无首陰常先迷而後得主而不以陽為首則无所終矣

小畜

三三乾下小畜亨密雲不雨自我西郊象曰小畜柔得位而上下應之曰小畜健而巽剛中而志行乃亨密雲不雨尚往也自我西郊施未行也大畜大者畜也以君畜臣也小畜小者畜也以臣畜君也以君畜臣也小畜而不得位則勢不行得位矣而上下不應焉則眾罔孚以六四言之則以柔得位而上下應之為小畜小畜之為道非健而巽則欲畜而不入健而巽矣非剛中而志行雖入而不通故以內外二五爻言之則以健而巽剛中而志行乃亨健而巽非順而巽也順而无所于若大觀是也剛中而志行非剛應而志行也應之為言彼求則應之不必中也若由豫是也陰陽得中而後和而後雨天之道也六四為陰盛矣而未及中則是密雲不雨也故尚往東陽位也而陰位也邑有事之地郊遠於有事者也此物之理也陰常之其反類而後有事六四猶未離於陰也方遠於有事而不及陽則是自我西郊也故其施未行及夫所居而畜極則交際之道通交際之道通則既雨

也元不施既變象曰風行天上小畜君子以懿文德言之以一爻
也无所事矣象曰風行天上小畜君子以懿文德言之以一爻
為密雲不雨自我西郊施未行之象也既雨既與則異乎此以二物
言之則為風行天上功不及物之象也風行地上則異乎此故大畜
之道剛曰新其德可也小畜之道柔曰懿文德而已矣一朝之勢不能
畜也則積之久而後畜一人之力不能畜也則合眾志而畜之未嘗
暴也而浸以初九復自道何其咎吉象曰復自道其義我吉
光大者懿也初九復自道何其咎吉象曰復自道其義我吉
也成卦之初惟六四為小畜成卦矣則六爻皆小畜也故有能復于
初者初九是也有復于終者上九是也有已失于初而猶足以牽
復者九二是是也有未至于終而強畜之以至于反目者九三是是也
勢不足以畜則上合志以畜之者六四是是也有德與位足以畜之而
又以其鄰者九五也是也初九以剛畜于初而六四以柔從之過未形
而反于正復自道者也所難於為畜者下畜而上不從也不畜而上
不從則君臣之義傷矣今以畜為事而復所畜者自道則是吾之義
全也故何其咎吉何其咎者无過之可補也傳曰畜君何也且意煩
此故小畜莫善于復自道而牽九二牽復吉象曰牽復在中
次之又其次則待其終而已矣九二牽復吉象曰牽復在中
亦不自失也以九二以剛中畜所謂剛中而志行也五雖不應而終
亦不至於與說輻故牽復在中亦不自失也自失矣而九三與說輻
故正君則君將反目以怒我因脩以濟我其能吉乎九三與說輻

夫妻反目象曰夫妻反目不能正室也

小畜之道剛中然

而剛不中德不足以載上而敗其可行之才者也故輿說輻非尚德
載也九三過剛而尚往九上過剛而不受玄剛義不足以相制而恩
不足以相親故夫妻反目非婦正陽也古之人諫則以為為謗已甚者
或因其所修而擠之其失蓋以此故大夫婦婦則能正室能正室則
无事于畜矣雖玄田六四有孚血去惕出无咎象曰有孚惕
亦不至於反目也

出上合志也

小畜六爻惟六四九五為首孚蓋惟正當王中然後

一柔不足以畜則勢必至于傷柔柔不果於避難則必傷而後去血
夫者也知三陽之失正則過分以畜之者義也知九五之同德則易
志以合之者智也初九五有孚孚寧如富以其鄰象曰有
雖傷焉終无咎矣

孚寧如不獨富也

剛不失中巽不失正不應于陽而與四合志

位合眾力以畜其君而人莫不從富以其鄰者也有孚者誠足以結
之也富者利足以使之也固高位而无所同于眾此獨富者也雖謂
之竊位上九既雨既處尚德載婦貞厲月幾望君子征
可也

凶象曰既雨既處德積載也君子征凶有所疑也

小畜之

柔不及中也其然既雨剛過中也剛中者有亨而已剛過而柔極則勢足以畜其君其足以畜其君則剛柔相濟矣故既雨无事于玄用則九待千尚往故既雨其君之也剛非一人一日之力而其體終于巽尚德載者也夫妻雖不反曰而婦道失正矣故婦正屬陰陽雖和也而於陰為盛矣故月幾望君臣雖和也而於臣為疑矣故君子征凶

履

三三乾上履虎尾不咥人亨象曰履柔履剛也說而應

乎乾是以履虎尾不咥人亨剛中正履帝位而不疚光

明也履之為道有以柔履者有以剛履者以柔履者以進不為陽所

六三而光明在九五六三以柔履者也惟說而應乎乾是以進履虎

尾而不咥人蓋不為陽所害故在下而亨九五以剛柔履者也其以

中正也是以履帝位而不疚蓋不為陰所病也故在上而光明要之

以柔為始以剛為終以在下為亨為通以在上為光明為成也非大

漸其德有成能與此哉象曰上天下澤履君子以辯上

下定民志則民志定有分以一之也上下辨而民志定則各安

于所履矣初九素履往无咎象曰素履之往獨行願也

有履而善始者有履而善終者有履而甚安者有履而近危者有臣

道而履者有君道而履者有幽人而履者有武人而履者初九履而

善始者也有德而无位故曰素履履以不處為義宜上而在下也則

九二履道坦坦幽人貞吉象曰幽人貞吉中不自亂也此幽人之

履也剛得中非素履也遠于五而安非想也故曰履道坦坦想愬

危之至也坦坦安之至也无應乎上而有得乎內故曰幽人正吉正

吉斯不失正矣進退去就中不一六三眇能視跛能履履虎尾

自亂者也非獨行願而已矣一六三眇能視跛能履履虎尾

咥人凶武人為于大君象曰眇能視不足以有明也跛

能履不足以與行也咥人之凶位不當也武人為于大

君志剛也此武人之履也不正而用焉不足以有明也不中以行

應乎乾也位不當者也其志剛而有九四履虎尾愬愬終吉

應非獨行願而已矣果於有為者也象曰愬愬終吉

象曰愬愬終吉志行也此愬愬之地非履道坦坦者也履虎尾

而想者也達其上體而承其君非獨行願而已也其志行者也終
吉者非往天咎而已也往无咎則自比而始終吉則要其終正吉
吉則當體九五史履貞厲象曰史履貞厲位正當也
此君道而履者也以柔履者常嗟于剛以剛履者常嗟于柔九五體
剛而中正履帝位而无累于陰焉非幽人也乃明王之史履也履之
道以柔應而九五獨以剛史故正厲以六三為亨以九五為光明盛
大之才也故位不當也而四位正當也而厲交不足以其成才也
故履以和行和行貴中六三之柔不中而九五之剛太過皆上九
不和者也一則以凶一則以厲其能元吉乎其能正吉乎
視履考祥其旋元吉象曰元吉在上大有慶也此履而
也智以有明仁以有行雖有為乎外而常有應乎內視履考祥者也
禍福之生皆有祥焉而履道之終考祥之時也履之初欲往而履之
終欲旋故其旋元吉正吉智也元吉仁也履柔道也元
吉下道也而在上故其考祥也大有慶非履而善然乎

泰

三三乾下泰小往大來吉亨象曰泰小往大來吉亨則是
天地交而萬物通也上下交而其志同也內陽而外陰內

健而外順內君子而外小人君子道長小人道消也

行乎天地之間其相推也則為往來其相感也則為屈伸其成象于
始也則為消息為消長其成器于終也則為盈虛為盛衰蓋非一日
之積也否泰者反其類者也三陰之外以屈而三陽之內以伸則為
泰三陰之內以伸而三陽之外以屈則為否泰則吉亨否則不利君
子正吉亨也者以為莫適而不通也不利君子正也者以為雖君子
正亦不利也故言二體之相交則天地交而萬物通也上下交而其
志同也言內外之相為用則內陽而外陰內健而外順內君子而外
小人君子道長小人道消也夫如是則何適而不通乎內陽所以生也
而外陰則成之也內健所以用賢也而外順則除之也象曰天地交泰后以財成天地

之道輔相天地之宜以左右民

以左右民者戶也陰陽風雨晦明之氣注則生疾故其有餘而裁
成之四時之行百物之生皆有理焉故順其自然而輔相之盡君道
而大有為者惟初九拔茅茹以其彙征吉象曰拔茅征

吉志在外也

一士之進未足以為泰眾賢皆進泰之時也君獨有
之時亦然故泰之時君子以其類出也否之時小人以其類入也
以其彙征吉者以其類出也拔茅茹以其彙正吉亨者以其類入也

舜之二十有二人周之多士可謂泰矣茅之為物
繫白柔直拔之則牽連以出君子以類之象也 九二包荒用馮

河不遐遺朋三得尚于中行象曰包荒得尚于中行以

光大也皆以剛居陰也蒙則有蒙而已故包蒙泰則上下交无不

不中矣而猶承之用馮河者也外與眾陰為應故其仁不遐遺內與眾陽同志故其義則明亡六五中以行願之君也方以至柔下之而巳之志方上行得尚于中行者也盡 九三无平不陂无往不復

艱貞无咎勿恤其孚于食有福象曰无往不復天地際

也天地交言相通也天地際言相近也九二有平而无陂有往而无復行義於易之時也故中行而得尚以體常也九三則平者將彼

往者將復知幾於未然之時也故艱正則无咎以慮變也任之而已矣則是以命滅故也勿恤其孚則是以人勝天也雖不足以得同而于食有福亦異 六四翩翩不富以其鄰不戒以孚象曰翩翩

翩翩不富皆失實也不戒以孚中忠願也泰上下交也剛者願交願交乎下以剛應之也故初以彙即四則四者君也四以其鄰即初則初者臣也德之可用者茅也拔茅者以德言也位之相比者鄰也

以其鄰者以位言也翩翩者順而下也不富以其鄰者皆失實而有求也皆失實而有求則其即初也以中心願而非強故不富以其鄰

非利使也不戒以孚非言喻也 六五帝乙歸妹以祉元吉象曰以祉元吉

中以行願也以至尊而下卑以至柔而接剛帝乙歸妹者也不于其難而于其易中以行願也而不違仁以祉元吉也

上六城復于隍勿用師自邑告命自吝象曰城復于隍

其命亂也此平者陂往者復之時也城復于隍卑不上承而外不

大者往而小者擅命之意也柔之為德上而不足與變故在既濟為終亂而在泰為正吝九三則智足以與變矣在泰而持盈者如九三可也

否

三三坤下否之匪人不利君子貞大往小來彖曰否之匪

人不利君子貞大往小來則是天地不交而萬物不通

也上下不交而天下无邦也內陰而外陽內柔而外剛

內小人而外君子小人道長君子道消也孟子曰莫之為而為者天也則

是不可以人為也莫之致而至者命也則是不可以力致也行或使之止或尼之行止非人之所能為也所謂莫之為而為之也道之將興也與命也道之將廢也與命也所謂莫之致而至者命也君子之於行已蓋常有泰之道矣而反遇否則否之者天也故曰否之匪人易有大正者以爲小正有女正有童僕正有君子正小正者以爲正也而有所承則謂之童僕正文明以逮中正而應則謂之女正无所與則謂之君子正否之時上下之志不通矣君子方且以儉德時難其能通天下之志如同人之時乎故曰不利君子正始曰女壯吉勿用取女蓋言小人不可遇也遯曰小利貞蓋言君子正始曰女壯吉勿用否曰不利君子正蓋言君子不得盡其性也利則不特不利君子正而已有微往斯不利矣自復始而上惟否泰爲反其類故君子小人各以其類而消長而泰則曰小往大來否則曰大往小來泰之極至於上下交而其志同蓋通然後同也否之極至於上下不交而天下元邦蓋人象曰天地不交否君子以儉德辟難不可榮以道息矣

六拔茅茹以其彙自吉亨象曰拔茅自吉志在君也

初以其彙征吉以其類出也否之時以其彙正吉以其類處也行吉者動不失道也貞吉者靜不失德也動不失道故其志在外而有行

靜不失德故其志在君而有待否非口之咎而君者

六二包承小人吉大人否亨象曰大人否亨不亂羣也

君子之於否雖難而不亂羣可也上足以休否而美之下足以通否而真之者惟大人爲能六二柔中而已非大之也故包承小人則吉不能不亂羣也大人則否耳包承不足爲也而乘我則承之亦異乎難則可以反否矣在下而比我則包之在上而乘我則承之亦異乎泰之包六三包羞象曰包羞位不當也

六三包羞象曰包羞位不當也

羞九四有命无咎時離社象曰有命无咎志行也

未行則志在君而已九四上達而近君故志行而能有爲也近君而不能有爲則羣位有爲而無功於君則羣命羣位則不能行羣命則非義人之所達也豈能爲人乎故有命无咎則時離社泰九五之六四皆失實而有求者也否之九四皆得志而有爲者也

休否大人吉其亡其亡繫于苞桑象曰大人之吉位正当也

當也孟子曰人不仁與道也政不足與同也惟大人爲能格君心之非此大人而在君位者也况身爲君乎九五大人而爲君

者也剛則善變中則能通以安通之才而居正當之位休否者也亨
不足道也易以陰居陽則不祥有之亨不足故也以陽居陽則固有
之才當位故也九五可謂固而有之矣在否而固有其位非保其有者
也其亡其亡者也其亡其亡則常存矣故繫于苞桑苞桑言其本固
也上九傾否先否後喜象曰否終則傾何可長也莫適
塞也而我通之則曰否耳皆非可善之道也而我休之則曰休否至
於傾否則非或使之也否終則傾自然之理也故上九先否所遇不
利也後喜无
往不同也

周易新講義卷第二

周易新講義卷第三

同人

三三

離上

同人于野亨利涉大川利君子貞彖曰同人

柔得位得中而應乎乾曰同人同人曰同人于野亨利

涉大川乾行也文明以健中正而應君子正也唯君子

為能通天下之志

皆柔也得位而上下應之而小畜則是以小

之曰大有則是以小有大也亦非同乎人也得尊位大中而上下應

所謂同人也以一卦言之則上健而下麗以二爻言之則以柔而應

剛以成德言之則如乾行乎上而萬物莫不同之也故于野亨无所

間也利涉大川莫能陷也利君子正天下之志可通也文明以健雖

斷金可也況于易乎中正而象曰天與火同人君子以類族

辨物之使不雜而所生同者辨之使不亂也初九同人于門

无咎象曰出門同人又誰咎也

於宗其它或攻而不克或伏而不興或大師而後相遇皆不能无異也初九善處而上同者也上无乘之者則非伏而不能興故同人于門无咎以九二同人于宗吝象曰同人于宗吝道也者門之道也野為亨而惟其應之屬也吝道也同九三伏戎于莽升其高陵三歲不興象曰伏戎于莽敵剛也三歲不興安行也二正應而已乘之五敵剛而已禪之雖私有所欲而勢不可夷升其高陵者也三歲不興何可行也九四乘其墉弗克攻吉奔非可以夷行也伏則有待而興也九四乘其墉弗克攻吉象曰乘其墉義弗克也其吉則困而反則也升者自下而五之象也墉在內而捍外三之象也二實應五也而以力求之三特犯已也而以勢侵之義弗克也惟其居陰而善變故初雖九五同違則而其困也而能反則斯吉矣何三歲不興之有乎九五同人先號咷而後笑大師克相遇象曰同人之先以中直也大師相遇言相克也二五之相去也一則以出一則以處一則以語

此其心能同也故初雖喪正應而終得二雖隔三四之大師而終相遇使中直不得于前則豈能善其後乎後笑所謂相得也大師克相遇所謂上九同人于郊无悔象曰同人于郊志未得也善其後也

大有

三三離下大有元亨彖曰大有柔得尊位大中而上下應之曰大有其德剛健而文明應乎天而時行是以元亨

君尊而剛臣卑而柔剛者在上也而能畜柔者方止而不犯此君臣之義也無時而不然者也故大畜之君則欲剛健篤實輝光日新其德而後盡大畜之義剛健篤實美也輝光日新其德大以聖也蓋大畜之君不能終始如一則不足以利正利正大正之謂也大畜有則君以柔有臣者也君道以畜臣為常而以柔有之則是賓師之禮也有時而然者也故其君之德則欲剛健而文明應乎天而時行而後盡大有之道剛所以立也健所以行也文所以交也明所以辨也應乎天而時行設之當也蓋大有之君有德矣而設之不當則不足以元亨

元亨也者以其善而亨也易之言應乎天者三有自然而應者有武
之而應者中孚以利正乃應乎天也此自然而應也大有之利涉大
川大有之元亨則有時而然也此感之而應也猶革之應乎人也女
君之於臣有上而養之者有下而交之者有尚而有之者大有以剛
使篤實為體而不家食此上而養之也泰則內健而外柔象曰火在
順此下而交之也大有剛健而文明此尚而有之也
天上大有君子以遏惡揚善順天休命莫非天也而遏惡揚善者天之休命
也君子之於有所之眾用明而順之使善者興惡者莫行焉然後大
者可終有也惡者投隙而人善者畏忌而不進則大者見幾而并矣
其能有初九无交害匪咎艱則元咎象曰大有初九无交
害也大有之君之於臣也有下而交之者有尚而尊之者有下而
交之者則猶泰之六五也有尚而尊之者則猶大有之六五
也惟下而交之也故最下者以无交為害積中以載者以有收往為
善在上而尊者則用亨于天子在下而近君者則用明而匪其彭蓋
君有以之則臣得以上達也惟尚而尊之也故上九以信順之德
而為大人之所助也君子之於困獨立可也大有則尚賢矣而初九
在下无應以无交為害者也其害非其咎也在下而已矣故匪咎艱
則无咎艱者難進之謂也臣无交則欲艱君有交則欲易各稱其義
九二大車以載有攸往无咎象曰大車以載積中不败

也剛善任中善容六五以信委焉而巳則積中不败大車以載者也
上以柔任之巳以剛為之用不能為則止於陰矣故有攸往无
咎上方畜我以剛則有九三公用亨于天子小人弗克象曰
法守矣雖无往可也
公用亨于天子小人害也君臣守義賓師任道守義則難犯故
在中者无尤有應者利已任道則无
方故中行者往過中者乃亨九三公也而用亨九四匪其彭无
于天子則是大人之事也小人而為之則害矣
咎象曰匪其彭无咎明辯哲也大有之世君以柔任臣而不
九四上承以柔任臣之君下比以剛事君之臣兩有所親則上下之
禮齊下比而上不比則君臣之義廢其迹在嫌疑之間而其明足以
辨哲終於趨上耳六五厥孚交如威如吉象曰厥孚交如
此善用明者也
信以發志也威如之吉易而无備也上欲交乎下而下有不
五則異乎此矣其與九二也以誠而不以位至相忘而无間所謂體
敵而志同也故厥孚交如志其有不發乎別嫌疑嚴分守而下猶有
犯者非易而无備也六五則異乎此矣未嘗畜臣以剛也而載之者
不敗承之者不疑過中以通之者无憚則是德威惟畏者也人其有
不畏上九自天祐之吉无不利象曰大有上吉自天祐也

有德而無時則莫尊况欲尚乎有特而無德則莫尚况助之乎上九兼信順之德而遇尚賢之時以信則極上以道則致尊及天人之所助也尚何以無交為害乎

謙

三三坤上謙亨君子有終彖曰謙亨天道下濟而光明

地道卑而上行天道虧盈而益謙地道變盈而流謙鬼

神害盈而福謙人道惡盈而好謙謙尊而光卑而不可

踰君子之終也剛下柔而不上柔上行而莫禦此謙所以亨也盈則為虧為變為害為惡謙則為益為流為福為好

此謙之異乎盈也謙之所以亨不惟見於卦之二體而天地之道實如之謙之異乎盈不惟天地鬼神之道亦如之而又見於爻之九三

故君子雖其盛德成功每以謙為終焉若九三是也九三以一陽下衆陰謙尊而光也雖在下也而衆陰實歸之卑而不可踰也其能無

終象曰地中有山謙君子以裒多益寡稱物平施而聚象

以謙而益此謙之在初也待賤者之禮不以待貴待不肖之禮不以待賢此謙之在已也初六謙謙君子用

涉大川吉象曰謙謙君子卑以自牧也

體有吉凶用有利不利在下在內者

謙之體也故常吉有上在外者謙之用也故常利初六柔在下謙謙君子也卑以自牧則能成德而人歸之故用涉大川吉初六以德下

人者也君子之始也九三以功下人者也君子之終也六二鳴謙貞吉象曰鳴謙貞吉

中心得也以柔承剛以下感上鳴謙者也因性而已矣非有所迫而為之也九三方以功下人非感而求應也故以勸則

中心得以靜則正吉九三勞謙君子有終吉象曰勞謙君子萬民服

也剛來而下柔上承而下緩有功而謙者也故曰勞謙有功而不終者多矣君子致恭以存其位能固有之者也故曰有終吉卑以自

牧也者德足以成已也以其功下人也者功足以服人也以賢六臨人者未有能服人者也故舜曰汝惟不伐天下莫與汝爭能六

四无不利撝謙象曰无不利撝謙不違則也柔順而當位居則无

不利者也不敢乘剛以為逆而却之以為謙行則撝謙者也則者吾性之所有也動而順之豈違則哉六五不富以

其鄰利用侵伐无不利象曰利用侵伐征不服也以謙居

盈也而衆陰從之不富以其鄰者也人道惡盈而好謙五誠謙矣而二不應則人所惡也以征不服何不利哉上六鳴謙

利用行師征邑國象曰鳴謙志未得也可用行師征邑國也九三衆陰之主也而巳實應之鳴謙者也自下而承剛非不六在上而謙衆所好也九三上而不應衆所惡也故利用行師征邑國六五尊位而大中不富以其鄰行師可知也利用侵伐无不利不必邑國也上六所用者衆而所征者狹其爲利僅矣

豫

三三三坤下豫利建侯行師象曰豫剛應而志行順以動豫豫順以動故天地如之而況建侯行師乎天地以順動故日月不過而四時不忒聖人以順動則刑罰清而民服豫之時義大矣哉豫之爲道與物通之時也自上下而言道所謂剛應而志行也非剛中而後志行也自內外而言則坤體順震體動所謂順以動也非險以動也其本雖由剛應而志行及其與物通也則順以動而已矣故大則天地如之小則建侯行師亦如之衆无定主建侯之時也上順而下作險行師之時也二者皆順以動

者也天地以順動故日月不過而四時不忒蓋遲速中而寒暑當也聖人以順動則刑罰清而民服蓋輕重當罪而不煩以蓋也易之有言時者有言時用者有言時義者卦皆時也而爲大者之時則頤之養賢解之解難革之革命大過之過是也蓋卦大者不可以有爲也有時則有用有義矣其用方不利也而大者可與利用者三之險睽之乖蹇之難是也其義方難知也而大者可與精義者五豫之知幾隨之隨時遯之有厚象曰雷出地奮豫先王以作樂崇德

樂崇德那薦之上帝以配祖考

德者成於樂也故德盛而樂成焉樂者德音也詩者

德言也舞者德容也故作樂而德崇焉季札一觀韶舞而知舜德之難及樂實崇之也故可以同天人之樂而无間也

初六

鳴豫凶象曰初六鳴豫志窮凶也

豫者與物交者也上交則有應則欲有待而无求无應則欲知幾而不動由中正則不待以而吉非中正則動與止皆悔也初六在豫之初而求豫於上失於路者也非有待而无求也故鳴謙可也厚己而下人也鳴豫不可六二介也屈己而求諸人也方豫也則屈己而求諸人其志不行矣六二介

于石不終日貞吉象曰不終日貞吉以中正也

天不

以求豫也而上交不至於諸下交不至於瀆辨於衆而不動介于石者也不離中正見幾而作衆人方沉冥於所欲以取凶悔而已超然

得其所以矣不終日貞吉者也非知微六三盱豫悔遲有悔象
知彰知柔知剛之君子孰能與於此

曰盱豫有悔位不當也鳴豫者感諸中而求之也盱豫者形
由豫者與眾同也其豫則失其性矣六三承九四而求豫上交而
者也故不從日而悔止而有待於上六雖終無應猶愈於諂矣故
有悔遲有悔也者不必有之者也故豫之為道有以得己為善者
以通物為善者中不離道正不失德眾方動也而獨止此以得己為
善也而六二以之非中也非正也而才足以當位道足以應眾而眾
非我不豫此以通物為善也而九四以之六三則異乎此矣動而有

求悔靜而有待亦悔內无以得九四由豫大有得勿疑朋盍
己外无以通物所謂位不當也

簪象曰由豫大有得志大行也衆陰由我以豫而无陽以分之
而大有得焉則不能无疑疑則下不足以應眾人之所欲而上不足
以裕君心之非故勿疑朋盍簪六五冠象也而四制之則簪象也明
至也六五貞疾恒不死象曰六五貞疾乘剛也恒不死

中未亡也豫之時雖以志行為善而其德以中正為美六二不終
日正吉以中正故也六五正疾以不正故也方豫之時
上雖不正也而无咎以正之則不正未為疾也而六五乘剛焉則是
有法家拂上以正之也故雖在豫之時非所樂也正疾者也疾則

矣而有所畏懼能以中而不過非所以亡也恒不死者也六二可豫
而不為豫者也其吉則以知變也六五欲豫而不得豫者也其不亡
則以守常也孔子之釋爻也有并卦舉之者義在卦也若大有初上
九是也有舉爻而已者義在爻也若初六鳴豫六五正疾是也

六冥豫成有渝无咎象曰冥豫在上何可長也豫之初未
不能有待以未之則適所以失志故初六鳴豫則志窮蓋初不可以
求也豫之終可以已矣不能以中自節則其性蔽於所欲矣故上六
冥豫則不可以長蓋在上不可以冥豫也然樂極則反而震之性非
上故成有渝无咎成者終始之辭也於其成焉有渝則非官有渝也
官者我
所守也

隨
三三震上隨元亨利貞无咎彖曰隨剛來而下柔動而說

隨大亨貞无咎而天下隨時隨時之義大矣哉隨反咸者也
咸之為咸也

柔上而剛下二氣感應以相與則是兩相與也止而說則是不必動
也隨剛來而下柔則是屈已以求之也非兩相與也動而說則是有
為而得之也非止而說也故咸之道虛來斯受之而已无事於隨也
隨之勢迫過此則失時矣非得己而不已也隨之名立則咎從之惟

大亨正而後无咎无咎而後天下隨時猶革斯有悔元亨利正而後悔亡也故隨无定時而有精義泰否損益各以所遇非大人不能善也可隨也而不隨則失時不可隨也象曰澤中有雷隨君子

以嚮晦入宴息

雷出於澤歸妹之象也嚮晦入宴息則无事矣初九官有

渝貞吉出門交有功象曰官有渝從正吉也出門交有

功不失也

隨之為道其初則欲適變其次則欲從正又其次則欲

而不知下人皆不可以為隨也初九可謂體之矣官者所守也而有

渝則是通變也有渝而已非皆渝也而正吉則是從正也門者二三

出謂也四无應而往從之

六二係小子失丈夫象曰係小

子弟兼與也

隨莫善於交莫不善於係交者我下之也唯已之

六二以柔為隨則不能違近剛故係小子小子者在下而從我者也

初九之謂也六三係丈夫失小子隨有求得利居貞象曰

我者九五之謂也

承在上之四而舍在下之初此之謂係丈夫

係丈夫志舍下也

失小子勢雖不足以兼與而以陰係陽其才

足以長我而率我此之謂隨有求得皆隨也一則從正吉義

九四

隨有獲貞凶有孚在道以明何咎象曰隨有獲其義凶

也有孚在道明功也

隨之道以從正為吉以不從正為凶初九

以從陰為不正故也以陽從陽可也以陽從陰則非義矣皆有孚在

九五孚于嘉吉象曰孚于嘉吉位正中也

止而說非隨也

初九剛來而下柔者也九五則非下柔也位乎正中者也位乎正中

以說為道而天下隨之隨之盛也故曰孚于嘉非其于西山而已嘉

上六

拘係之乃從維之王用亨于西山象曰拘係之上窮也

隨成矣上六乘陽而上窮隨之不從者也故拘係之乃從拘係之制其

形矣內不得其心則散而去矣本无應故也故繼之外制其形內得

蠱

三三 艮上 蠱元亨利涉大川先甲三日後甲三日 彖曰

蠱剛上而柔下巽而止蠱蠱元亨而天下治也利涉大

川往有事也先甲三日後甲三日終則有始天行也 成卦

其體不一有取諸物象而成卦者其德不足以正其名也若蠱蠱顯

井之類是也有兼物象而成卦者物不足以正其名則又取諸德而

貳之也若否泰咸常之類是也有備上下內外而成卦者无待於物

象也若師訟之類是也蠱剛上而柔下巽而止蠱則蠱之成卦訟師

之類也有成卦與德不同者德无待於成卦也若大有之類是也柔

得尊位大中而上下應之曰大有其德剛健而文明應乎天而時行

是以元亨則德无待於成卦也成卦即成卦以爲德者德

无異乎成卦也若咸恒之類是也於恒之成卦則知咸之所以成卦

於咸之爲德則知恒之所以爲德此德无異乎成卦也蠱則剛上而

柔下巽而止蠱蠱元亨而天下治也則蠱之爲德咸恒之類也故蠱

之成卦以剛上而柔下以巽而止蓋言不可以爲恒也其元亨也亦

以剛上而柔下亦以巽而止蓋言不可以爲恒也恒雖剛上而柔下能

巽而動矣非巽而止也此蠱之不可以恒事之爲蠱也非若曰轉爲

黑其陵夷漸漬以至於壞也故雜卦則欲飭之衆爻則欲幹而无俗

非革之也困之而已剛上而柔下因其位也巽而止因其勢也此蠱

之不可以革也而因之此蠱之所以元亨而天下治也治无事矣

无事則有事之所由生故利涉大川往有事也事之所由生也先甲

三日後甲三日終則有始天行也事之所成終而所成始也先甲者

知之於尚微之前也此有始而能終也後甲者圖之於已著之後也

此有終而能始也甲東方之日也以時則春以事則始以道則仁巽

而止之才也庚西方之日也以時則秋以事則終以道則義九五之才也

象曰山下有風蠱君子

以振民育德 蠱之時事廢而民不興故事欲飭民欲振民而

以育德而後上可以立 巳不知所以育德則與事轉徙而離道遠矣故濟

道而下可以善事也 初六幹父之蠱有子考无咎厲終

吉象曰幹父之蠱意承考也 有家事有國事居家事者始於家父

子天性也則以恩屬而不離君日人合也則於事終而可退故不事

者終於日初六事之始也以柔巽乘剛中有子者也九二剛中而无

達德所謂考也考以无達德而成名子以意承考 九二幹母之

蠱不可貞象曰幹母之蠱得中道也 蠱之六爻雖終於且

已故有母子而非其正者有父子而非其中者有父子並美者有父

雖過中也而子以中用譽者有已有才不足以幹而裕父之蠱者九

二之於六五所謂母子而非其正也六五母道也而止乎外九二子道也

制義而止乎外者子道之正也六五母道也而止乎外九二子道也

而異乎內皆非正也故剛之異乎九三幹父之蠱小有悔无中正也雖可以幹蠱而不可以貞
大畜象曰幹父之蠱終无咎也此父子而非中也上九不中九三過中而不應為子而不從令者也當不義則子不可以不爭於父故其不中則小有悔其異乎正也不至於失道故无大咎六四裕父之蠱往見吝象曰裕父之蠱往未得也此才不足廢而興之幹父之蠱也委而容之裕父之蠱也性柔以正而遠於上往不足以得親也往則見吝而已吝者反終吝也見吝者不待有事也猶言
六五幹父之蠱用譽象曰幹父用譽承以德也見凶也
剛父道也柔子道也子剛而父柔非理之正也出乎義故也父剛而子柔理之正也生乎德故也上九剛矣而六五以柔中事之承以德者也故用譽皆幹蠱也或厲无咎或无大咎而已六五至於用譽則子之成名也故剛中而无違德父之成名也柔中而无失道子之成名也
上九不事王侯高尚其事象曰不事王侯志可則也事方之初不能事事非目道之正也故雖擲疾風沐甚雨不以爲勞義則然也事終矣而不知所謂不事亦非目道之正也故雖不事王侯高靜而无累事道之君子也其可則也豈獨行乎哉

臨

三三坤上臨元亨利貞至于八月有凶彖曰臨剛浸而長

說而順剛中而應大亨以正天之道也至于八月有凶消

不久也臨反遯者也二陰長則陽避陰而遯二陽長則剛當位而

也惟二陽進而得位然後爲臨也故剛浸而長則爲元亨剛中而也則爲利正故陽由是而進陰由是而退君子由是而後長小人由是而後消則爲天之道也雖然有進者必退有長者必消其理不可以不早辨故於方長之臨則告之以不久之遯至于八月有凶所謂不

姤而遯次之自復至遯所謂八月也象曰澤上有地臨君

子以教思无窮容保民无疆臨者與民親也與民親則非辨

終也政則容保民无疆以厚載也不以厚終則初九咸臨貞吉

象曰咸臨貞吉志行正也臨之爲道有行正以爲臨者有行

有在下而志在外者有位當者有位不當者初九在下而猶應陰剛長而志在外所謂行正以爲臨在下而志在外者也故以道則爲咸

臨猶與陰也以德則正吉志行正也九二咸臨吉无不利象曰咸臨吉无不

利未順命也咸之為言感應以相與以德則君義臣仁无所用其剛以位則君上臣下无所用其臨而九二以剛正君

六五以柔納之則君之所受教而非君之所教也故以義則未順命不特體吉而已其用則无不利也晉之初未受命也者未進也此則

未順命也六三甘臨无攸利既憂之无咎象曰甘臨位不

當也既憂之咎不長也臨之為道以中正為利者也初九六四則行正而未中六五九二則行中而未

正雖未足於道而皆可以臨者也六三以不中不正為說甘臨者也甘非所以臨也而又乘剛无攸利者也然在下卦之上而不固其位

以趨下則初雖東之而其終六四至臨无咎象曰至臨无咎必有以順之故既憂之无咎

位當也方臨之時以柔居正以順應剛以至而臨者也非以大而臨也至者德性誠心足以臨也雖不足以行中亦无咎矣

六五知臨大君之宜吉象曰大君之宜行中之謂也臨之或與以臨物或求以臨己方是時也知剛而不知柔知柔而不知剛皆非所以行中也惟六五也用晦而明其位雖有與也而其德則每求諸人柔不至弱剛不至亢以知而臨也故為大君之宜以行中也以王臨下則有位而已矣安所事知哉

上六敦臨

吉无咎象曰敦臨之吉志在内也

以知臨者欲用晦而明故六五以之以仁臨者

欲以厚終故上六以之居上而體順剛長而能從陽仁而知所厚者也故曰敦臨雖在外而不應而其志在内順足以長君子故吉无咎

觀

三三

坤下

觀盥而不薦有孚顒若彖曰大觀在上順而巽

中正以觀天下觀盥而不薦有孚顒若下觀而化也觀天

之神道而四時不忒聖人以神道設教而天下服矣觀生於有所觀

觀者有所示也大而在上者有所示則小而在下者觀之也雖然大者在上而不得位不足以觀也利是也在上而非大者亦不足以觀也

也大壯是也二陽得位而在上四陰在下而觀之此足以觀也故曰大觀在上大觀在上有位而已矣有德有位而無道德以示之則雖有觀焉而不及化故曰順而巽中正以觀天下順而巽者以道因民也中正者以德觀民也宗廟之祭初有盥以致其誠次有薦以致其物大

觀方以道德示民則下觀而化也无待於薦矣故曰觀盥而不薦有孚顒若下觀而化也要之觀為體觀之者為用天也聖人也皆以神

道而觀也聖人則觀諸天眾人則觀諸聖人皆以彼有觀焉而此觀之也道之為言无乎不在則亦无乎不具而此曰神道者以為是也

雖有所示而莫知其所以然也。无言也。運以至健之精。昭以燦然之象。而四時不忒者。天之神道也。无爲也。順性命之理。以佑萬物之神。而天下服者。聖人之神道也。

象曰：風行地上，觀先王以省方，觀民設教。觀者有見於上下也。觀天者有見於上也。省方。方觀民設教者。有見於下也。无見於上。則教之本不立。无見於下。則教之末不成。聖人之於天下。所以能使人自得於性命之中。无小无大。无賢无不肖。如飢者食。渴者飲。各滿其欲者。本末具而已矣。

初六：童觀小人道也。有君子之觀。有小人之觀。有女子之觀。有童子之觀。有童觀。小人道也。

六二：闕觀利女貞。象曰：闕觀女貞。亦可醜也。童觀非君子之道也。六二闕觀。利女貞。象曰：闕觀女貞。亦可醜也。童觀非君子之道也。

六三：觀我生進退。象曰：觀我生進退。未失道也。无知也。无與也。則爲童觀。有所見矣。有所與矣。而利女貞。亦可醜也。六三觀我生進退。象曰：觀我生進退。未失道也。

六四：觀國之光。利用賓于王。象曰：觀國之光。利用賓于王。未失道也。无知也。无與也。則爲童觀。有所見矣。有所與矣。而利女貞。亦可醜也。六四觀國之光。利用賓于王。象曰：觀國之光。利用賓于王。未失道也。

九五：觀我生。君子无咎。象曰：觀我生。君子无咎。未失道也。无知也。无與也。則爲童觀。有所見矣。有所與矣。而利女貞。亦可醜也。九五觀我生。君子无咎。象曰：觀我生。君子无咎。未失道也。

上九：觀其生。君子无咎。象曰：觀其生。君子无咎。未失道也。无知也。无與也。則爲童觀。有所見矣。有所與矣。而利女貞。亦可醜也。上九觀其生。君子无咎。象曰：觀其生。君子无咎。未失道也。

九六：童觀小人道也。有君子之觀。有小人之觀。有女子之觀。有童子之觀。有童觀。小人道也。

九七：童觀小人道也。有君子之觀。有小人之觀。有女子之觀。有童子之觀。有童觀。小人道也。

九八：童觀小人道也。有君子之觀。有小人之觀。有女子之觀。有童子之觀。有童觀。小人道也。

九九：童觀小人道也。有君子之觀。有小人之觀。有女子之觀。有童子之觀。有童觀。小人道也。

噬嗑

三三震下噬嗑亨利用獄豕曰頤中有物曰噬嗑噬嗑

而亨剛柔分動而明雷電合而章柔得中而上行雖不

當位利用獄也易有取諸物而成卦者若噬嗑之類是頤中有物

者鼎也巽乎水而上水者井也水火相息二女同居其志不相得者

華也火動而上澤動而下二女同居其志不同行若睽也水火相逮

男女相得則為既濟水火不相逮男女不相得則為未濟此皆取諸

物而成卦也而彖則參互以見之故於睽革則既濟未濟之成卦可

知也於噬嗑則鼎之成卦可知也木巽火烹飪也言鼎之才也以其卦之才亦

參互以見之鼎之彖曰以木巽火烹飪也言鼎之才也以其卦之才亦

噬則動而麗者噬嗑之才也噬嗑除間之卦也其卦具頤之上下也

而其中有所謂間也其才動而麗也則能除間矣故頤中有物曰

噬嗑噬嗑而亨蓋有間則能合合斯亨也卦德之亨也有言其所以

亨者其亨不在成卦而在其德也若蒙亨困亨之類是蒙之亨也時

中故也困之亨也險以說故也有不言其所以亨者其亨不離乎卦

體也若噬嗑小過之類是明以動故動則豐之亨也可知矣小者過而

亨也則小過之亨也可知矣噬嗑而亨豐小過之類也剛柔分動而

明雷電合而章柔得中而上行此言所以利用獄也剛柔分動而

明雷電合而章柔得中而上行此言所以利用獄也剛柔分動而

明雷電合而章柔得中而上行此言所以利用獄也剛柔分動而

明雷電合而章柔得中而上行此言所以利用獄也剛柔分動而

明雷電合而章柔得中而上行此言所以利用獄也剛柔分動而

明雷電合而章柔得中而上行此言所以利用獄也剛柔分動而

明雷電合而章柔得中而上行此言所以利用獄也剛柔分動而

明雷電合而章柔得中而上行此言所以利用獄也剛柔分動而

噬嗑

三三震下噬嗑亨利用獄豕曰頤中有物曰噬嗑噬嗑

而亨剛柔分動而明雷電合而章柔得中而上行雖不

當位利用獄也易有取諸物而成卦者若噬嗑之類是頤中有物

者鼎也巽乎水而上水者井也水火相息二女同居其志不相得者

華也火動而上澤動而下二女同居其志不同行若睽也水火相逮

男女相得則為既濟水火不相逮男女不相得則為未濟此皆取諸

物而成卦也而彖則參互以見之故於睽革則既濟未濟之成卦可

知也於噬嗑則鼎之成卦可知也木巽火烹飪也言鼎之才也以其卦之才亦

參互以見之鼎之彖曰以木巽火烹飪也言鼎之才也以其卦之才亦

噬則動而麗者噬嗑之才也噬嗑除間之卦也其卦具頤之上下也

而其中有所謂間也其才動而麗也則能除間矣故頤中有物曰

噬嗑噬嗑而亨蓋有間則能合合斯亨也卦德之亨也有言其所以

亨者其亨不在成卦而在其德也若蒙亨困亨之類是蒙之亨也時

中故也困之亨也險以說故也有不言其所以亨者其亨不離乎卦

體也若噬嗑小過之類是明以動故動則豐之亨也可知矣小者過而

亨也則小過之亨也可知矣噬嗑而亨豐小過之類也剛柔分動而

明雷電合而章柔得中而上行此言所以利用獄也剛柔分動而

明雷電合而章柔得中而上行此言所以利用獄也剛柔分動而

明雷電合而章柔得中而上行此言所以利用獄也剛柔分動而

明雷電合而章柔得中而上行此言所以利用獄也剛柔分動而

明雷電合而章柔得中而上行此言所以利用獄也剛柔分動而

明雷電合而章柔得中而上行此言所以利用獄也剛柔分動而

明雷電合而章柔得中而上行此言所以利用獄也剛柔分動而

明雷電合而章柔得中而上行此言所以利用獄也剛柔分動而

五皆乘剛而得中也而二為正五六失正此噬乾肉者所以不如膚之易也六三九四皆不中而失正也而九之才不餘六之才不足此噬乾肉者所以未至腊肉之難也二柔也柔則不能為而能噬膚滅鼻者乘剛也柔而乘剛則能資諸物以為明故柔以行之明以議之外足以除間而內足以絕其通也易六三噬腊肉遇毒尋小吝有才不足而資諸物者其例見於此

无咎象曰遇毒位不當也用刑之道中正而已矣正則詳而當故以除間則不足以噬膚而噬腊肉言至難也以治人則不足以遇雨而遇毒言不和也夫除間而至於和所謂噬膚而事也六三之位不當而動則剛乘之可謂不和矣故其九四噬乾肺得金矢利不能亨也為小吝其卒有應也為无咎

艱貞吉象曰利艱貞吉未光也九四之才為有餘故其初噬乾肺蓋異於腊肉也其終得金矢蓋異於遇毒也金剛而能化也九之才也矢直而利於行也離之性也剛而有所噬噬而有所得則動斯吉矣而猶待於艱貞者下不應故也下不應則所難在己故艱正而後吉雖吉而未光也

金貞厲无咎象曰貞厲无咎得當也噬而有所滅者義足所得者不惟制其罪而已其終又足以得諸已也噬而遇毒則非所宜得矣六五柔而不正也則德不當其位故噬乾肉其行得中而

行也故得黃金矢者剛而能有仁也得黃金者中而能制變也所居雖失正而所得則得當故貞厲无咎上九何校

耳凶象曰何校滅耳聰不明也此惡積而不可掩罪大而不可解之時也夫非所明而明者聰不明也然後絕其明則其非所行而行非所通而通也亦如此而已故道有君子有小人而德有凶有吉

賁

三三離下賁亨小利有攸往亨曰賁亨柔來而文剛故亨

分剛上而文柔故小利有攸往天文也文明以止人文也觀乎天文以察時變觀乎人文以化成天下賁者乾坤交相文也以坤

上六之柔而來文乾之九上者文剛也以乾九二之剛而文坤之上六者文柔也剛大者之才也大者之才而柔以文之者大者之事也故亨柔小者之才也小者之才而剛以文之者小者之事也故小利有攸往剛柔相雜而成文者天文也二又之謂也文明以止各有形名而不相雜者人文也二體之謂也天文則時變存焉故觀之以察時變人文則教化生焉故觀之以化成天下

有火賁君子以明庶政无敢折獄象曰山下

在下故明庶政无敢折獄尚文也初九賁其趾舍車而徒象曰舍車而徒

義弗乘也賁之成卦剛柔相為文者也爻則或自賁或兩相賁或二在前而可乘也欲載已以為車而已初九剛而在下賁其趾者也六

也賁之時雖分剛上而文柔而柔不以正則弗乘者所謂義也六

二賁其須象曰賁其須與上興也賁其趾者剛足以有行也故義弗乘非正之事賁其

須者柔而不能自立也則與上興而已六二以柔承剛九三得之以為飾賁其須之象也九三賁如濡如永

貞吉象曰永貞之吉終莫之陵也有自飾者有待物以為飾者自飾則以其德故九三

六四皆曰賁如者自飾也待物以為飾者不以相近則以相應而已故三之濡如者二飾之也夫剛上文柔可也而在下體皆非正應也而以近相飾則近於苟合矣豈可以久哉六四賁如皤如白馬翰

如匪寇婚媾象曰六四當位疑也匪寇婚媾終无尤也九无應而陰乘之文明而麗者也故其受飾也濡如六四則靜而止者也九三雖欲飾之而不受故其潔已也皤如而已皤如以待應則應至矣故曰白馬翰如初九在下而无它飾剛動而趨二白馬之象也然當位而止則不能无所疑故雖正應之來也匪寇也乃所以為婚

媾

六五賁于丘園束帛戔戔吝終吉象曰六五之吉有

喜也丘園物所生也束帛禮所厚也以陰居陽則是以文為約之

時也故物所生則致飾以強本禮所厚則加少而節用也其性嗇故吝其行猶不中也故終吉上九白賁无咎象曰白賁无

咎上得志也賁者剛柔相文之時也或有應而相遠或无應而相

約故六五則強本而節用上九則白賁而已傳曰白受采白賁則受飾衆矣此其所以在上而得志也

剝

三三坤下剝不利有攸往象曰剝剝也柔變剛也不利有

攸往小人長也順而止之觀象也君子尚消息盈虛天行

也易有以一爻所在而成卦者大有同人是有以中爻相勝而成卦也者大過小過是有以爻之消長而成卦者自復以至史自姤以至

剝是剝與史反者也史顯而易剝幽而難陰不內比非順理也以象訟言而決之則其道顯其勢易故史史也剛史柔也史言其體順也陽在上非逆理也徒以失位而下不厚故陰以漸而傷之則其道幽其勢難故曰剝剝也柔變剛也變言其成速也有剝者有剝之者剝

剥也言君子之利也非剥之也易貴陽而賤陰尊君子而卑小人故自姤以至剥自復以至夬皆以君子為主則君子盛利有攸往之時也利則君子衰不利有攸往之時也見乃謂之象形乃謂之器象則微器則著方其始利也其勢必窮上反下反下則陽息而陰消矣故君子之於剥則順而止之蓋方剥則知其反下也天之行也一陰一陽而已小則積晦明而為晝夜大則積寒暑而為四時消者不得不息息者不得不消盈者不得不虛虛者不得不盈皆有數焉可策而知也天之行也如是則人之道亦如是故君子仰觀陰陽之理而為若姤之一陰是絕之不得也則先患而避之也若遯之四陽是小人盛矣上下否矣遯不可以不亨矣則儉德避難而已若否之六爻是利則小人極而君子將復之時也故雖不利有攸往而其勢有可順而止之者其消也以為息而小人不能絕其欲息之形其虛也必為盈而小人不能亢其方盈之勢如一陽之氣復乎陰盛之下雖未生焉其勢必復也昧者不察乎此小人之方息也不能迎而絕之及其盛也則急與之爭小以殺身大以亂國豈知所謂天行也哉象

曰山附於地剥上以厚下安宅

象之言物性也性本下也而在上則謂之上若雲上於天澤上於天是性本乎上也而此乎下則謂之附若山附於地是夫高以下為基貴以賤為本基本之固則高者易顛貴者易覆矣故制字者反其為厚蓋享以享上為道厚以厚下成名厚者所以固其基本也剥之象在下為五陰所剥下不厚矣下不厚則宅於上者危故為反

亨以厚下然後安宅詩曰俾爾單厚何福不除厚下之意也天保寅爾亦孔之固安宅之意也如月之常如日之升如南山之壽不騫不崩豈有初六剥牀以足蔑貞凶象曰剥牀以足以滅下也者

所安也足者在下而止也不上以厚下則所謂宅者安宅豈有剥哉惟其无以厚下則下薄而上危此剥之所由起也初六剥之初起方是時也而上有以正之則其勢必至於滅下也惟无以正之也故滅貞凶

曰剥牀以辨未有與也

足者下道也初之象也辨者上體之與下也初則滅下者方變剛也二則未有與者未與剛也變剛者方剥也至三則有與矣

六三剥之无咎象曰剥之无咎失上下也

剥與夬反者剥之六三猶史之九三也剥之六三曰剥之无咎者以其失上下而與上九也史之九三應上六矣而亦曰終无咎也者九三猶不失正也故小人之於君子初雖與之而終不與有與之道焉君子之於小人初雖與之而終不與有與之道焉剥之六三順而不固其位可謂有悔之道矣九三剛六四剥牀以膚凶象曰剥牀

必膚切近災也而巳六六二之為剥也柔與陽異體也則剥其所安初六六二之為剥也則進與陽同體矣故其剥之

近至於膚也上雖有以正之亦无及矣故曰切近災

六五貫魚以宮人寵无不利象曰以

宮人寵无尤也

以柔居尊非刺者也下承眾陰則逆而不從上使不上行也宮人者有德而不得有為也

也治刺之道如上九碩果不食君子得與小人剥廬象曰君

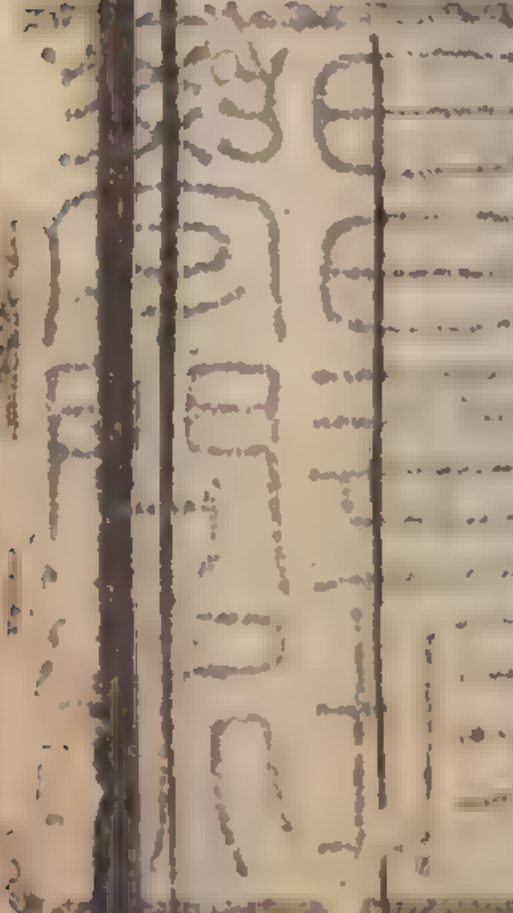
是則无不利矣

子得輿民所載也小人剥廬終不可用也

貫魚者眾陰在下之象也碩果者一陽在

上之象也果陽之實也碩實之外皆也居上而不刺於眾陰碩果不食者也陰極則陽生陽生則君子小人各復其所君子則安宅而民載之所謂得輿也小人則窮上而无所底所謂剥廬也故方消方息方盈方虛天之理也方君子之受剥也自足至於以膚災可謂迫矣未幾而得輿不惟得己之所安也而民實載之方小人之剥也亦自足至於以膚其害人也亦甚矣未幾而剥廬則不惟不能奪人之所安而亦自失其所底焉故君子之道至六五而後終无尤其勢方伸也小人至上九而後終不可用蓋其道方窮也終不可用也者蓋方言其道也史之上六曰无號終有凶終不可長也者則其勢迫矣

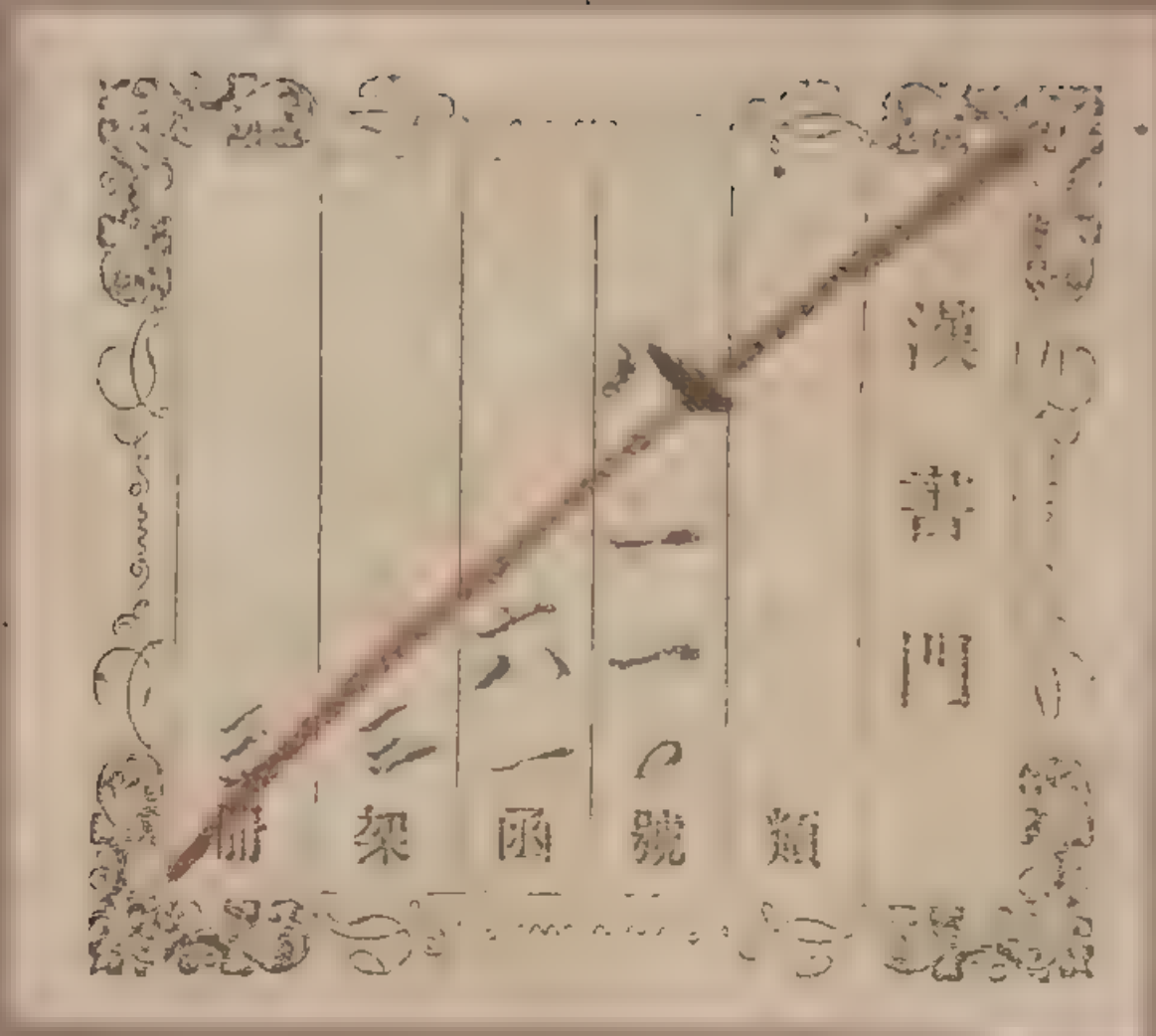
周易新講義卷第三

周易新編

一七

内 閣 文 庫			
書 號	漢	8110	
冊 數	3	2	
品 類	2		

国立公文書館
National Archives of Japan

原本の文字など不明瞭な個所があります。

周易新講義卷第四

復

三三

震下坤上

復亨出入无疾朋來无咎反復其道七日來

復利有攸往彖曰復亨剛反動而以順行是以出入无

疾朋來无咎反復其道七日來復天行也利有攸往剛

長也復其見天地之心乎

復反正之名也陽上而陰下陰陽之

非其正也復則陰陽各反正矣故彖曰剛反以言復也動而以順行

以言復則亨也出入无疾言一陽之升不病於陰也朋來无咎言衆

陰之反无違於陽也前此者陽常病矣遯則為雷為疾利則剥床以

足以虛豈非病乎故陽至於復而後出入无疾前此者陰常違於陽

矣自姤而上為否為遯為剝豈非各乎故陰至於復而後朋來无咎

為主也反者反乎彼也復者復乎此也七日陽之義也易有以爻為

日者自剝而主復通七日也反復其道蓋言循理也七日來復蓋言

乘時也循理乘時不先不後此天行也利有攸往自此而為臨自此

而為夬也自復至夬皆自有攸往之時也而易獨言於復者復者言

始史言終也臨則戒其有凶史故復言始史則成終之時也故史言終蓋至之而不能往則剛雖長而不終也故復利有攸往剛長也史利有攸往剛長乃終也易於大壯見天地之情於復見天地之心大壯者大而交六物也則業之所由成也復者小而辨於物也則德之所由生也業之所由成也情可知矣德之所由生心可象曰雷在地中復先王以至日閉關商旅不行后不省方復者陰陽各復其所之時也先王之法也亦使君子小人各復其所初九不遠其時也先王之法也亦使君子小人各復其所復元祇悔元吉象曰不遠之復以脩身也初九賢人之復也六五聖人之復也復也六二仁者之復也六四智者之復也不得已而後復者六三也迷而後復者上六也莫遠於上六莫不遠於初也神天道也祇地道也聖人知幾當理而悟故无悔賢人則殆庶幾也造形而後悟故无祇悔初九賢人之復也在理雖昧而其復獨在初不遠復者也故靜則无祇悔道足以配天也動則元吉德足以盡人也

三休復吉象曰休復之吉以下仁也敦復者因性而復也休復者因人而復也因性而復則厚六於德故敦性之至也因人而復則依於仁故休行之至也六三頻復厲无咎象曰頻復之厲義无咎也復者不遠復不及中而求

者也其心然也過中而後求復者頻復者也其勢不得已也其過中也故厲卒能復者也故无咎无悔者得於性也无咎者得於行也

六四中行獨復象曰中行獨復以從道也遠不至於迷復復體順而中行非過中而厲也四遠初矣在四陰之中而獨應之非不得已而復也此智者之復也乘初而下之者安而行之也建初而從之者利而行之也下六五敦復无悔象曰敦復无悔中以自考也下仁者資諸人也資諸人者非自得之也終身者未及中者下仁者資諸人也資諸人者非自得之也終身者未及中者有至順无所逆之德因性則厚循理則中其復也上六迷復凶有災眚自用行師終有大敗以其國君凶至于十年不克征象曰迷復之凶反君道也非其心曰頻非其道曰迷在上而遠陽失道遠矣而後求復所謂迷復也故近則凶反元吉也遠則有災眚反无咎也在外而不能自反故用行師終有大敗蓋不知所謂于戈省厥躬也在下而不能下仁則失道遠故以其國君凶至于十年不克征蓋不知所謂出乎爾者反乎爾者也以其國猶日以其鄰也

无妄

三三震下无妄元亨利貞其匪正有眚不利有攸往象

曰无妄剛自外來而為主於內動而健剛中而應大亨以正

天之命也其匪正有眚不利有攸往无妄之往何之矣天命

不祐行矣哉易之成卦有雖取物象而與孔子之象不同者成

噬嗑此取諸物象而成卦也象則曰雷電噬嗑此成卦與象兩行也

有直以孔子之象成卦者盡乎象也若明夷无妄之類是明夷之象

象皆曰明入地中明夷則是卦盡乎象也无妄之象言卦之德而不

言所以成卦以明夷求之則其成卦在象矣天下雷行无妄以動也

雷行而物與无妄應之也動者无妄應者亦无妄則无妄之理无大

於此所謂成卦盡乎象也无妄之為言非正也以正為德待應而後

動者於之正也反此則妄矣各歸其根焉而靜以復命者物之正也

離此則妄矣故序卦曰復則不妄剛自外來而為主於內无陰以感

之者无妄之時也其應時也動而健則是與天同也其與物也剛中

而應此其所以大亨以正也无妄至於大亨以正則天之命也非人

為也人為者妄而已矣若夫雷動風行而物應之福善禍淫而人畏

之其精為性命而其粗為災祥无妄之應是應有妄

哉故中云者一人之孚也既濟者萬物之定也不必皆无妄也至於

順天命蓋人心正者行匪正者不利惟无妄之時為然故元亨利正

者其上下也其內外也其匪正有眚不利有攸往者上九也蓋所止

不正則其行不利其行不利則所謂眚也非災也天命之所不祐豈

哉也象曰天下雷行物與无妄先王以茂對時育萬物

茂對時而育萬物者不以人為傷其性也初九无妄往吉象曰

无妄之往得志也剛為主於內者天德也動而健者天行也故其

不正焉則天不祐矣况人乎故有以往為吉者正也亦有以往為

不正也初九以陽在下非正也所謂以往為吉者正也動而之上則得

志六二不耕穫不菑畲則利有攸往象曰不耕穫未富

也陽上而陰下者正也故初九往則吉君唱而臣和者正也故五

也始而二因之則利因性而動不待唱而往則雖得富猶不利也故

不耕而穫因五之功不菑而畲因五之業然後利有攸

往非往則吉也穫者耕事之終也畲則因舊之業也

之災或繫之牛行人之得邑人之災象曰行人得牛邑人

災也无妄之時正者不疑妄者不容以妄正人尚疑而止之况妄

位也似妄故九四疑而止之則不得其順焉或繫之者

牛也要之正者不疑妄者无容故行人得而邑人災也

九四可

貞无咎象曰可貞无咎固有之也无妄貴正故六三則以而後元咎可正者不足於利正也大有以正者无妄而利正也九四失正矣雖不足以利正而才有余於位勢足以固固有之故无咎也
九五无妄之疾勿藥有喜象曰无妄之藥不可試也陽上而乘陰柔下而乘剛各以其正者无妄之道也九五剛中而應未嘗失正也而下猶乘剛无妄之疾也疾生於妄則疾可憂而藥者所以攻之也上九无妄其疾上九无妄行有言无攸利象曰何足憂哉勿藥則有喜矣
无妄之行窮之災也无妄者剛上而柔下各得其所之時也初九則雖正而人妄矣故行有言止則三應之行則上无與故无攸利其窮天之所不祐也豈獨有言而已哉

大畜

三三艮上太畜利貞不家食吉利涉大川豕曰大畜剛健篤實輝光日新其德剛上而尚賢能止健大正也不家食吉養賢也利涉大川應乎天也大畜君畜臣之時也賢者難進而易退人

君之德不足以與之終始則內不足以畜其德賢者之心有德矣君臣之義不足以稱其情則外不足以盡賢者之才故大畜之體以德為主而以義輔之其剛健也為信其篤實也為美其輝光也為文其日新其德也為聖此以德為主也一剛以賢而在上則尚而承之三陽方健以進則止而用之此義以輔之也小畜之道欲亨故健而巽剛中而志行乃亨大畜之道利正故剛上而尚賢能止健而後為大正大正也者大畜之正也知大正之為利則下可以養賢以及萬民雖不家食而吉與頤之養正同也上可以應天時而行雖涉大川而利有為與同人象曰天在山中大畜君子以多識前言往行以畜其德因性者德也行之則為德行言之則為德言譬取按焉取之而足則无待於外矣而大畜之道必待多識前言往行以畜其德者蓋前言可以證理往行可以明事也故堯之欽明文思舜之濬哲又明禹之祗承于帝敷于四海皆以若稽古而成名則學之成性也尚矣故傳說之告高宗初九有厲利己象曰有厲利己不犯災也大有之君以禮有臣則臣之道仲初利交二故初利已二不行至三而後利往宜伸也而屈則失道且屈也而伸則失義故初九雖有應於上而六四方畜則不可以其來而往往則犯災矣故曰有厲利己以未可伸也九二輿說輟象曰輿說輟中无尤也凡

利者以為反此則害道之也六二非有所利也有載上之道而
之也初未得中則不安其所而欲速故利己二者安於中者也
說輟而无尤說輟者非欺其手九三良馬逐利艱貞曰閑輿
衛利有攸往象曰利有攸往上下志也君之於臣也不以當
命良馬逐者也過中則不能无尤故利艱正衆皆畜也而己獨上行
則不可以无戒曰閑輿衛者戒以習也載上者也衛曰防也義足以
載上而行禮足以自防而上方以通天福為己任則其攸往也不為
犯災而合志矣以內則不知艱正以外則不知習而六四童牛之
徇利焉則是欲速者也良馬逐健者方進之象也
牯元吉象曰六四元吉有喜也童无與也牛至順也牯所以
愛有所忘雖不應亦可以相與及以義相靡則石分嚴而難犯雖有
應而不私也六四有應而无與順而物莫敢犯柔克者也正柔也其
吉則喜得六五續豕之牙吉象曰六五之吉有慶也續豕之
其所欲也
不純柔而與陽其首而私欲不行者也牯者善止物而莫
犯也牙者善制物而莫犯也善止物而莫犯者正也善制物而莫犯
者中也六五含陽而七九欲以健進者莫敢犯續豕之牙者也書所
謂平康正直也柔克而已矣柔克也者以柔為表以剛為裏其華物

也剛而不暴柔而不易正直之謂也喜則己上九何天之衢亨
喜之慶則人慶之五得乎尊位大中故也
象曰何天之衢道大行也上達進者皆受畜也而已獨得尚
盛德之君子也故天下之士由之而進焉何天
之衢者也故亨何者上任也亨者非所畜也

頤

三三

震下

頤貞吉觀頤自求口實象曰頤貞吉養正則

吉也觀頤觀其所養也自求口實觀其自養也天地養

萬物聖人養賢以及萬民頤之時大矣哉其中虛其上止

也艮在上而止則无為以養下震在下而動動則有為以養上上

下交相養焉頤之才也頤有自養有所養一動一止二者各因其性

而不失其道所謂養正則吉也養正則吉者任己出觀頤也自求口

實也則在人也在其也其所謂養正則可以觀其自養之賢否自養正則可
以觀其自養之得失也天地之於萬物
聖人之於養賢以及萬民皆所養者也
象曰山下有雷頤君
子以慎言語節飲食
節二者養小體之道也小體如六

體可初九舍爾靈龜觀我朵頤凶象曰觀我朵頤亦

不足貴也頤之道內則觀其自養外則觀其所養而已初九欲自

所養也皆不善者六三也白養也自養也皆善者六四也六五勢

足必有所養而道不足者也上九勢足以有所養而道有餘者也初

九在下自養之時也其實剛有自養之資也初九不能體上以成德

而志動以求養喪己而徇物者也故曰舍爾靈龜觀我朵頤凶善潛

而不志於養其習足而靈龜也在下而自養如靈龜可也而六二

初九實舍之此欲自養而不足也賤丈夫之事也亦不足貴也

顤頤拂經于丘頤征凶象曰六二征凶行失類也柔順中正

位非自養而已也也有所養之時也而所養有可否初在下而求養焉

而已養之則是顤頤也頤以上養下為經而二猶未離乎下體以下

養下是拂經也雖體非上施而初實才養此有所養而可也六五雖

順以從上无山之德而亦不待下以養立之象也不待養也而二往

與之則上下不足相通已非陽也而欲養五之陰則彼已不足以

相益故于丘頤征凶此有所養而不可也為二謀者居以守正雖得

友可也行六三拂頤貞凶十年勿用无攸利象曰十年勿

用道大悖也下不能有所養也頤之為養盡於斯二者而六三兩

失故正凶言其失性也上雖有應其敢即用之乎故十年勿用應不

與也无攸利動則害也失性至此可謂道大悖矣道大悖也者反大

有慶也道大悖也者莫與也大有慶也者莫不與也故曰六四顤頤吉虎

與也故皆在上也莫善於由頤莫不善於拂頤六四顤頤吉虎

視眈眈其欲逐逐无咎象曰顤頤之吉上施光也順而止

成德也作拂頤也上達矣則是有利勢也非拂經也故以施則光以

動則吉謂之顤頤言此有所養而善也安靜而有應損約而不失真

則是擬而後動動而有獲者也非觀我朵頤者也故義足以得全謂

之虎視眈眈其欲逐逐无咎此自養而善也皆白養也在下貴智在

上貴義在下而不智則失己故初舍爾靈龜則凶在上而无

義則失人故曰虎視則无咎龜智虎義龍仁易之象如此六五拂

經居貞吉不可涉大川象曰居貞之吉順以從上也以上

顤之經也在下而養下非顤之經也在上而不能養下亦非顤之經

也故二與五皆有拂經之辭序卦曰不養則不可以動有養之道而

位不足不可動也位是而无養之道亦不可以動也六五位足矣而

无養之道故居正吉言順以從上而已非可以行正也不可涉大川

言靜以守常而已上九由頤厲吉利涉大川象曰由頤厲

非可以犯難也由頤非顤頤也顤頤以此養彼而已由頤則曰君

吉大有慶也由頤非顤頤也顤頤以此養彼而已由頤則曰君

吉大有慶也由頤非顤頤也顤頤以此養彼而已由頤則曰君

吉大有慶也由頤非顤頤也顤頤以此養彼而已由頤則曰君

吉大有慶也由頤非顤頤也顤頤以此養彼而已由頤則曰君

吉大有慶也由頤非顤頤也顤頤以此養彼而已由頤則曰君

吉大有慶也由頤非顤頤也顤頤以此養彼而已由頤則曰君

吉大有慶也由頤非顤頤也顤頤以此養彼而已由頤則曰君

吉大有慶也由頤非顤頤也顤頤以此養彼而已由頤則曰君

吉大有慶也由頤非顤頤也顤頤以此養彼而已由頤則曰君

吉大有慶也由頤非顤頤也顤頤以此養彼而已由頤則曰君

吉大有慶也由頤非顤頤也顤頤以此養彼而已由頤則曰君

性而已。吉則行過而得吉也。夫頤然後大過則止。近則君尚之遠也。上九體可貴之成。才垂莫禦之利。勢順經而行止。近則君尚之遠。則民從之。大川猶可涉也。況常道乎。故頤之可動者。莫盛於利涉。六川其不可動也。莫甚於无攸利。則五之不可涉。大川猶足以行盜道也。

大過

三三巽下大過棟橈利有攸往亨。彖曰大過大者過也。

棟橈本末弱也。剛過而中。巽而說行。利有攸往。乃亨。大過

之時大矣哉。者易有以爻之消長而成卦者。有以一爻所在而成卦

也。二陽得位則陽為臨。二陰得位則陽為遁。四陽壯而二陰羸者。大壯

一陽此以爻之消長而成卦也。皆柔也。復剛則為履。得位而上下應

之則為小畜。得位得中而應乎乾則為同人。得尊位大者中而上下應

之則為大有。此以爻所在而成卦也。四陰眾矣。又得位而得中。則

為小者過。四陽眾矣。又得位而得中。則為大者過。此以中六相勝而

成卦也。大過衰弱之世也。故在木為枯楊。在屋為棟橈。受屋之重任

而眾援會焉者。棟也。隆則強。橈則弱。大過之卦。初終皆柔。則是本末

弱也。本末弱則棟橈矣。故利有攸往矣。然後亨。剛過而中。巽而說行

大過之才也。方衰弱之世。大有為可也。剛中而不過。則是自守而不

為者也。剛過矣而不中。則是有為而未善也。故欲剛過而中。不可不

巽而說行。巽而說行者。猶言以亨行也。巽而說矣。而不行。猶不足也。亨

也。故剛過而中。巽而說行。則利有攸往。乃亨。利有攸往。乃亨。者。以亨

小者過而亨也。過非小者之任也。不過則斯。象曰澤滅木。大過

君子以獨立不懼。遯世无悶。易之取物象。有以所无為象者。以

為象者。以有是物也。若澤上有水。是有言生者。以自无而有也。若地

中生木。是有言滅者。以自有而无也。若澤滅木。是木上而澤下。物理

也。澤而滅木。則是太者過矣。故獨立不懼。惟初六藉用白茅。无

勇於義者。能之。遁世无悶。惟安於命者。能之。初六藉用白茅。无

梯則衰者盛勇者足云制羣小而作大事故老夫得其女妻不能凌雖過以相與而無吝於有它故无不利夫大過而无不利則利有攸往

九三棟桡凶象曰棟桡之凶不可以有輔也

大過之世

仁以濟世勇以任重剛者之事也柔不足以當之柔則在下而藉用白茅可也在上而過涉滅頂則凶矣剛者之事在下則欲過而中在上則欲過而不桡乎下其過以相與則欲小者不能陵也故過而中則枯槁可以生稊中而不過則雖生華而不以過而不桡乎下則其棟隆而不桡桡乎下而不過則其棟桡而不隆相與也而小者不能凌則為老夫妻相與也而小者陵之則為老婦士夫也九三棟桡乎下而不過所謂棟桡也桡則不足以任重故不可以有輔非不可以有為也若初六則不可以有為矣

九四棟隆吉

有它吝象曰棟隆之吉不桡乎下也

九三棟乎下而不過者也九四才足以過

弱位足以制羣小其道達矣故棟隆吉不桡乎下其性趨下也而无可以之中則其勢不足以无不利故有它吝吝不可以身也過而亨者其為九二乎過以相與九五枯楊生華老婦得其士夫而无不應則何吝之有哉

无咎无譽象曰枯楊生華何可久也老婦士夫亦可醜

也枯楊生華言過以濟世也棟隆吉言過以任重也老夫女妻言過以相與也過以任重剛過而在上則能之不必中也過以濟世而

衰者盛過以相與而小者不能陵非剛過而中者不能也九五大過而自居非能過者也其行雖中而其趨時不足以其實是為枯楊生華不若梯之久也其位雖尊而上六實乘之是為老婦得其士夫非若女妻之承我者也夫過而小者事之可也小者有過而大者事之則可醜矣故其无過也則无咎其无應也則无譽勢猶不足以利往何況亨乎

上六過涉滅頂凶

无咎象曰過涉之凶不可咎也

大過之世智足以守身仁足以濟物勇足以任重者雖剛

過而中者能之上六過而不中志有餘而才不足也故其利有攸往也不足以利涉乃過涉者也其患不止於濡首乃滅頂者也此之謂殺身以成仁故雖凶而不可咎

習坎

三三坎下

習坎有孚維心亨行有尚象曰習坎重險也

水流而不盈行險而不失其信維心亨乃以剛中也行

有尚往有功也天險不可升也地險山川丘陵也王公設

險以守其國險之時用大矣哉

兌離豎皆陰卦也而其外見也

柔內伏也離者柔之上下麗也震艮坎皆陽卦也而其名以剛為主
 震者陽自下而動也艮者陽在上而止也坎者陽陷乎兩陰之間也
 故坎陷也言陽也坎險也言陰也陽為動為顯為生則易陰為靜為
 幽為殺則險二陰作險而陽陷焉此之謂坎八卦之名也上下內外
 皆如之此之謂習坎習坎者重險也則重卦之名也故以重巽推之
 則知習坎之為重險也以重險推之則知乾之為重剛離之為重明
 也八卦皆重也而故曰習坎以見震艮亦然也猶巽曰重巽以見兌
 離也八卦皆有才也而離曰重明以見七卦之才皆然也水流而不
 盈者陽動乎二陰之間而不能出乎險中也此之謂重險行險而不
 失其信者陽雖未出乎險而其常在中也此之謂有孚所居在險所
 行在險未能无不亨也維心亨而已其心亨也乃以剛中也蓋其所
 以陷乃其所以亨也惟其不可以不出也故行則有尚尚者上道也
 入于坎窞者下道也凡此者皆險之體也若夫其用則天地王公无
 不資之矣其高也不可以升此天之資乎險也為山川為丘陵此地
 之資乎險也設險以守其國內之則臣也民也亦不敢陵象曰水洊
 至習坎君子以常德行習教事常德行所以居險也習教事所以行險也初六

習坎入于坎窞凶象曰習坎入坎失道凶也

離之性上坎之性下性上

而好炎上則犯分而不順故突如其來如者无所容性下而好趨下則失道而不達故習坎入于坎窞者无所尚初六在眾險之下所謂

習坎也猶謙之初六為謙謙也在下而趨下入于坎窞九二坎有
 險求小得象曰求小得未出中安坎之時大者以出乎險為

九二大者也在乎險中而六三實乘之坎有險者也非出乎險為
 安也未能出乎中以求有尚而下比於初初亦承之求小得者也非

求乎大者以爲利也雖有剛中而不六三來之坎坎險且枕于

坎窞勿用象曰來之坎坎終无功也

下則其勢必乘剛而不可安則往之應此來之也非往來者也其性趨

卦之上不能出險以自達而苟求安於險中險且枕也非換奔其机

也入于坎窞勿用終无功者也非利涉六四樽酒簋二用缶

納約自牖終无咎象曰樽酒簋二剛柔際也

剛柔之際也剛柔正而
 位當者為能无陷五與四剛柔正而位當者也四以樽酒養五之陽
 而五以簋二養四之陰其相濟以相養故曰樽酒簋二天下方險也
 而能以禮相際非險且枕而已所謂圓虛有容以應者也故曰用缶
 六四陰而不陷所謂約也六四時而九五明所謂自牖也以陰納約
 雖非得中之常道而能自明以明反性以從上終无咎者也然非
 其時也終无功者過中而近上可以有為矣而不能有為也

者術斯以往可以无咎矣故之時惟往有功九五坎不盈既

平无咎象曰坎不盈中未大也也九五在體而未有功也

止大所播未能出乎險中坎不盈者也非坎有險也其中可以出其

也者九二猶在下體也中未大也上六係用徽纆言于聖取棘三

歲不得凶象曰上六失道凶三歲也六四柔在上承以體而

極則用刑以爲威也系用徽纆欲物之從也實于繫棘欲維之也然

坎之性隱伏而六三則不應是下以隱伏反其上者也故三歲不得

險之道也行險而爲上六失行險之道也

三三離上離利貞亨畜牝牛吉彖曰離麗也日月麗乎

天百穀草木麗乎土重明以麗乎正乃化成天下柔麗

乎中正故亨是以畜牝牛吉也離麗也有以明而麗者有

此以明而麗一卦之體也猶之日月也柔麗乎中正故亨此以柔而

麗也二五之體也猶之百穀草木也重明者言乎其才也故麗乎正

而已矣則其性也由正性以化天下其憂不戒乎柔者言乎其性也

故麗乎中正有中有正則其行也由中正之行以行其憂不戒乎坤

曰利牝馬之正則牝馬者坤之性也言坤所利如此反之則无攸利

也離曰畜牝牛吉則牝牛者離之性也畜之爲言牧而止之也蓋既

剛矣而又牝則很之至也故曰牝羊既柔矣而又麗則順之至也故

曰牝牛坎之性下不能行有尚則有入坎而已矣豈能有功哉離之

性上不能畜牝牛則有炎上而已矣豈足以逢吉哉故離利正然後

亨既亨矣不畜象曰明兩作離大人以繼明照于四方兩作

興也繼明者代照也惟充實初九履錯然敬之无咎象曰

而有光輝者然後能體之履錯之敬以辟咎也炎上者離之性也故九四喜笑九三言焚

九方炎上而六二實乘之六二之德有節而初九之性喜上不助而

犯之則各隨之矣故文明之時六二者美人也則禮以敬之敬之時

九二者惡人也故權以見之而其辟咎六二黃離元吉象曰

一也履柔復剛也錯然文明之盛也黃離元吉得中道也正也正則所麗安中則所行善而六二實

體之雖乘剛也而初不犯雖趨上也而體在下位不足而德有餘者也故在離為黃離黃中之色也在吉為元吉元順之至也與夫日具而不可久麗王公而後无患者不同矣日具而九三日具之離

不鼓缶而歌則大耋之嗟凶象曰日具之離何可久也

中日具之離也過中則且退矣而其實固位其性炎上不能虛而圓有容而善應以求所樂者也故曰不鼓缶而歌則大耋之嗟凶歌者所樂也嗟則有憂矣雖其嗟也非己事也三猶在下而九四突如能善變以趨時則其勢亦不至於上窮矣顧何凶之有哉

其來如焚如死如棄如象曰突如其來如无所容也

炎上而六五乘之則其勢必犯上而六五方以誠心操利勢非四之所能克也則必復其所居故突如其來如則乘九三之陽而其性亦必効尤而犯上曾子所謂反乎爾而老子所謂好還也故焚如不得中非常不死者也故至於死如无正應非眾之所與也故至於棄如何可久也者猶可暫也无六五出涕沱若戚嗟若士象曰六

五之吉離王公也

以柔乘剛而四犯之有難者也麗乎尊位大既憂之者也夫惻怛之心發於聲容而其善言懿行形於眾人之觀聽操以順討逆之利勢非九四之所能克也故吉使之徒有惻怛之

憂心而无所見於言行與夫失位而有所憂也日不及者也故曰六五

上九王用出征有嘉折首獲匪其醜无咎象曰王用

出征以正邦也

居離之成上下各有所麗之時也上下各有所麗而至也其性炎上其行過中則不能无逸德故折首獲匪其醜无咎象與之也六五以誠心操利勢以眾所不能克以柔克者也上九王用出征以正邦以剛克者也離之才也故曰六五王用初九以禮而不犯上上九離道成矣而上九以義我出征此所謂善用剛者也若九三之嗟九四之焚其无咎乎

咸

三三

咸亨利貞取女吉象曰咸感也柔上而剛下二氣

感應以相與止而說男下女是以尊利貞取女吉也天地感

而萬物化生聖人感人心而天下和平觀其所感而天地萬物之情可見矣

坎離男女之道也咸恒夫婦之道也有男有女然後有夫婦咸者夫婦之感也恒者夫婦之久也咸為道

以性命之理為上以人為為一柔上而剛下能相下以為感也二二感
感應以相與以為感也相下以位相與以情感之者為主而應之者
為隨此之謂亨相與而不止以當則入於人為矣故止而動者非動
而說也此之謂利貞知止而曰云矢而無見於動則成之道窮矣故艮
少男也其性止而能下兌少女也其性說而能上男下女者也此之
謂取女吉咸之道如是而已矣故天地感而萬物化生聖人感人心
而天下和平亦如是而已矣化生者化而生也天地交而萬物興不
足道也異同相濟者和也上下如一者平也上下交而其志同不足
道也萬物之於天地雖其心之復其情之正大者有不交
焉其相與以感其相與以久其相與以聚其相與以散
有澤咸君子以虛受人
山有所損而為損以形為主也咸之道唯无心者為之故君
子以虛初六咸其拇象曰咸其拇志在外也則全取諸身其志
受入焉而感者四取之相為也冬止其分而不相亂者一身之上下也初
六性止而處下體小而無用雖應四也而不足以為四之增損咸其
拇者也拇者在下而無能為者也方咸之初不
能以虛受人而其志在外此咸而無能為者也
二咸其腓凶居
剛下然後能相與五方承上不止而說乃動而應故凶止而居焉則
相與之理順而不害矣故吉夫情偽相感而後利害生則二之居也
吉象曰雖凶居吉順不害也
在下體之中而隨上以動者腓也
二應五之象也咸之身也柔上而

乃利之所生也此感而失
於動動而又能止焉者也
九三咸其股執其隨往吝象曰咸
天動而說為隨止而說為咸不能為主於內而乃過中以外在咸
而隨者也故其所執下其不處而往也為吝咸之正止而其悔說云
二九三皆失於不止者也
九四貞吉悔亡憧憧往來朋從爾思
此咸而失於道者也
象曰貞吉悔亡未敢害也憧憧往來未光大也
咸之利在
九三九五皆正故雖所感有當否而皆不失於貞九四失於正者也
故正然後吉吉而後其悔亡以其感害也咸之道以无心為貴而九
四在二陽之間獨與初為應則是有當否有仇者也上則五乘之下
則三承之而皆非所與者故憧憧往來雖不足於无心而能守正應
以趨下則初必從之故朋從爾思此以有思感也明者已所同也思
者心所在也无平不在則无平不從以德則光以道則大豈止朋從
而已哉
九五咸其脢无悔象曰咸其脢志末也
感物光大之道也不私其脢而上有承以為則不隨人以思則不在
朋咸其脢者也脢心之上口之下也此以无心感者也故无悔其道
可以自止也而所執下此之謂明志在隨人其位可以自大
也而所志乃在於上九此之謂明志未末言必陰之謂也
上六咸其

輔頰舌象曰咸其輔頰舌

口說也在下而求感感而无能為者拇也在上而求感

感而不由中者輔也頰舌也立於下應上則動不若止故居者言往者吝居上而感下則有心不心无心故无心者无悔若內勞心累事口說皆非所感也

恒

三三巽下恒亨无咎利貞利有攸往彖曰恒久也剛上而

柔下雷風相與巽而動剛柔皆應恒恒亨无咎利

貞又於其道也天地之道恒久而不已也利有攸往終則有

始也日月得天而能久照四時變化而能久成聖人又於其

道而天下化成觀其所恒而天地萬物之情可見矣成卦

與德不同者若大有之類是柔得尊位大中而上下應之曰大有其德剛健而文明應乎天而時行是以元亨此成卦與德不同也有即德以成卦即成卦以為德者若咸恒之類是恒曰剛上而柔下雷風相與巽而動剛柔皆應則咸之成卦可知也咸曰柔上而剛下二氣

感應以相與止而說男下女是以亨利貞取女吉則常之吉无咎利正可知也此即德以成卦即卦以為德也恒久也上下非其位不可

久也上下當其位矣而莫相與示不可久也况欲動乎故剛上而柔下雷風相與然後亨耳耳而已矣无術以動焉則久斯厭厭則人之所違也况可終乎故巽而動然後无咎无咎者无過行而已動而莫之應則亦不足以終則有始故剛柔皆應然後利正其利也无咎也利貞

也別而言之則各以其德為常關一不可忽而言之則其久後无咎无咎然後利正要之又於其道而已故常之為久也又於其道是也

久於其道者若天地之道常久而不已是也知天地之道常久而不已則常之為久可見矣故彖言又於其道則以天地之道明之利正也者常之終也終而无以始之則其為久亦暫而已故利有攸往終

則有始也以久於其道為體以終則有始為用而後常之為常盡矣終則有始則以日月之得天四時之變化聖人之久於其道明之曰月之得天而能以照常之體也四時之變化而能以成常之用也聖

人又於其道而天下化成體用且者也易以无咎為美其補過則卦體之與六爻九言无咎者皆出於過准有以補焉耳故困貞丈人吉无咎師丈人吉无咎損有孚元吉无咎則是以吉終然後无咎也隨元亨利貞无咎比吉原筮元永正无咎常宜无咎則是以德而後无咎也艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎則是以正其所而後无咎也困也師也比也隨也也其咎可知也猶革之為悔无咎利貞而後悔云也艮止也恒久也而猶為咎者蓋止者人所難而久則人所厭也以不善補之其能无咎乎既濟之利貞則曰剛柔不而位

當也而常之利正則以剛柔皆應而不必正當者蓋既濟方定而恒則欲久於其道故也動而莫應正其能終久乎故對恒為恒不失其所為父觀其所恒而天地萬物之情可見矣則无待於久矣
象曰雷風恒君子以立不易方
雷風相與善言用也雷風而已蓋言初六浚恒貞凶无攸利也立一不易方然後久於其道也
利象曰浚恒之凶始求深也
當其位者有始求深以為恒者有終於動以為恒者常其德者有不常其德者也常其德者不足於義故至於凶則不常其德者可知矣又非其位者反久不當其位者也又非其位者非正不足以求深也始求深不可也終御動以為常常非不可以動也在上而終動不可也初六所謂始求深以為常也常之道久而後成故日月之久照四時之變化豈一日而至哉初六在常之初則非久也巽而求應至於二陽而應四則是浚常者也常非不可以求深而始則求之乃欲速而不達者也故貞凶已難繼
九二悔亡象曰九二悔亡能久中也
中庸為至德而久者不失其所者也過此非其所也不及此未至其所也非其所與未至其所可暫而已非可以為常也故恒之六六貴中而不貴正過中也雖正而吝九三是也不及中則才足以有為九而无攸利人不恒也

三不恒其德或承之羞貞吝象曰不恒其德无所容

也
剛而不中剛之過也巽而應柔巽之過也一過乎剛一過乎巽則其立本无以為已故不常其德初九二雖同在下而各有應則所承之志不一无以居人也故或承之羞常則无方而不可立不常則雖有位而无所容故正則吝與離之九四類矣
九四田

无禽象曰久非其位安得禽也
可以者常之道也而中者可以地也故以居則其位安以動則其勢利雖以柔行險以柔得疾下可以常不死大有為也其能獲乎故皆不正

婦人吉夫子凶象曰婦人貞吉從一而終也夫子制義從
則其勢利雖以柔行險以柔得疾下可以常不死大有為也其能獲乎故皆不正也二以中而悔亡四以不及中而不得禽也田
六五恒其德貞

婦凶也
常者中也而不必正柔而得中常其德者也又中而不動然凶制義而從婦故也以制義言之使婦從夫母從子可也而已則從婦其凶宜矣
上六振恒凶象曰振

恒在上无功也
巽入也在下以入為常者浚恒也震動也在上以動為常亦不可以為功也故九四田
无禽又非其位也上六大无功以重為咎也

矣而以動為常亦不可以為功也故九四田
无禽又非其位也上六大无功以重為咎也

周易新講義卷第四

周易新講義卷第五

遯

三三

乾上

遯亨小利貞彖曰遯亨遯而亨也剛當位而應

與時行也小利貞浸而長也遯之時義大矣哉

一陰生於姤姤者柔遇剛也二

陰生為遯遯者陽避陰也君子退欲其易進欲其難難則雖壯不遇故於壯則止易則雖患不及故於遯則退遯非亨也剛當位而應則是與時行者也剛當位則不失已當位而應則不失物故雖遯而亨九五之謂也方臨之時剛浸而長雖大亨以正可也遯則陰浸而長矣惟其止而健也則小利貞而已九三之謂也至於三陰長而為否則不利君子貞矣故一陰未生而知之者聖人之知幾也遯則二陰生而後遯者

大人之義

象曰天下有山遯君子以遠小人

不惡而嚴天下有山

小人不足以陵君子之象也君子之遠小人也

不惡其不仁

遯尾厲勿用有攸往

遯者

之時也惟智者為能早辨辨之有後先則其行亦隨之惟仁者為能力行先莫安於遯首剛足以遠小人也後莫危於遯尾柔猶近小人

也初六遯尾厲者也惟其以柔在下有籍用白茅六二執之用

黃牛之革莫之勝訟象曰執用黃牛固志也順

也黃中之色也革柔而能固者也執之者其性止也此美人之遯也居中履順至柔以固雖下有承外有應而所執无所易此遯而能固志者也在內也在下也固志而已在九三係遯有疾厲畜臣妾吉象曰係遯之厲有疾憊也畜臣妾吉不可大事

也止而未能絕類則下比係遯者也有所倚而不行則居下不安有疾憊者也方是時也二陰乘之不可以大事也小利正而已故畜臣妾吉臣妾者祿仕之所畜也六二居中以止非小人之所能近也故莫之勝說九三則小人近之矣故內雖不能无係而外不能无畜

之九四好遯君子吉小人否象曰君子好遯小人否也

也九四好遯也三在內而比二形所屬也四在外矣而應初性所欲也惟剛也則无欲故君子吉惟陰也則吝故小人否故好遯九

五嘉遯貞吉象曰嘉遯貞吉以正志也

而九五則耳遯不可與陰也而五則應剛健而中正嘉遯者也猶有應也則義不能以正行可正志而已故正吉上九肥

遯无不利象曰肥遯无不利无所疑也

大壯

三三乾下大壯利貞象曰大壯大者壯也剛以動故壯大壯

利貞大者正也正大而天地之情可見矣

陰陽之相遇者有以陰陽之強弱者泰之時三陰往而三陽來則小者方屈大者方伸此所謂以陰陽之屈伸也大過四陽而二陰則陽為得數為得位為得中所以過小者之時也則為大過此所謂以陰陽之相遇也大壯則四陽而二陰則進於泰矣而陰猶有得位得中者未足於大過也以勢言之二陰退以弱四陽方進以強剛是小事

在時則為伸春在物則為雷在天則為道則為剛以動之時也剛大者之才也剛以動則是大者壯也大者壯而非正則雖壯矣而无作利如羝羊觸藩是也故大壯利貞貞則是大者正也大者壯其情也大者正其性也情之與性一物而兩名方其寂然未動則謂之

利如羝羊觸藩是也故大壯利貞貞則是大者正也大者壯其情也大者正其性也情之與性一物而兩名方其寂然未動則謂之

性及其有感而動也則謂之情性則小而辨於物情則顯而與物交
於物辨如復之時是也故曰復其見天地之心乎心則所謂性也顯
而與物交如大壯之時是也故曰正大而天地之情可見矣正之為言
猶曰正者大也正則靜以幽大則動以著正而至於大則是天地之
情未嘗失性也故天地之情則異乎天地之情矣萬物之性未嘗不
正也一動而為情則或失之過或失之不及故善用壯者觀天地之情可也
子以非禮弗履禮柔也剛壯也非禮勿履履用壯之道也六爻之初
九壯于趾征凶有孚象曰壯于趾其孚窮也卦大壯剛以動而
无節焉則太甚矣故大壯欲止止所節也六爻之中有節則善无節
則不善莫善乎六五而九二九四之莫不善乎九三而上六初九
次之六五无悔九二貞吉九四悔亡皆有節而善者也故大壯之道
以不用壯為美用壯而不失節者次之六五喪羊于易九三君子用
罔此不用壯也初九壯于趾九四壯于輿之輟此用壯而不失其
節也壯于趾者以剛健而行乎下也以剛健行乎下而上應之猶可
以進也位不足以為有為而上无應則征斯凶矣故雖壯于趾而征凶
莫之應也雖征凶而有孚才足以有為而窮也征凶而後言有孚則
凶不在於九二貞吉象曰九二貞吉以中也其才欲正故壯利正
有孚才

大者正也九二九四皆正所以止也九三正也而貞厲九四不正也
而正吉蓋大壯之正不在盡性而在節性也九二正吉以中而節之
也九四悔亡以柔而節之也九三以陽自處而又過焉則是盡性而
不節者也故為正厲吉言動則吉也厲言居則危也其居猶危况
動九三小人用壯君子用罔貞厲羝羊觸藩羸其角象
曰小人用壯君子罔也君子小人之相為盛衰得位失位之間而已
之位也小人當位則用壯勢足以張其羸者也君子雖當位則用壯
道足以勝其任也以居則非九二之中也故正厲非所自安也以
進而應陽則喪大者之壯而九四塞其前故羝羊觸藩羸其角
其角非所宜壯也藩物之塞其前者也角觸而上窮也九四
貞吉悔亡藩決不羸壯于大輿之輟象曰藩決不羸
尚往也陽之不中不正皆有悔而悔未嘗不生乎動大壯之道以
正吉悔亡藩決不羸則是安其身而後動易其心而後語定其交而
後求故有攸往則三來與之進而莫之禦有所承則六五與之合
而莫之輟莫之勝說也與夫輟脫輟者異矣故用壯而不循理過中而
有應不能如其志九三是也用壯而知節雖无應而不及中猶足以
行其道九四是也二陰虛藩決之象也猶升虛邑也輟車之輔四承

五之六五喪羊于易无悔象曰喪羊于易位不當也

壯也柔而不當位者正也大者正則无所難而為仁矣上六羝

羊觸藩不能退不能遂无攸利艱則吉象曰不能遂不

詳也艱則咎不長也况於羝羊乎九三之壯也極健而不中上

六之壯也極動而不中雖相應也而九四剛陽之故皆羝羊觸藩不

詳所可過中以動動而无止以困而不知反也則其行不能退非可

以尚往也則其志不能遂正者壯之所利也利然震性善變而九三復應之故

艱則吉初九剛健以壯未知所艱也故征凶上六終動

而无攸利矣故艱則吉易之因貳以濟民行者類如此

晉

三三離上晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接象曰晉

進也明出地上順而麗乎大明柔進而上行是以康侯

用錫馬蕃庶晝日三接也明出地上非日中也晝日不進之

非王公也乃康侯可往之道也在天時則當晝日在臣道則為康侯

田可進之時而體之道則上之所與之禮多而所見之思數也馬地

類也臣道也以順故也接者見之也以上行故也象曰明出地

上晉君子以自昭明德自昭明德者不止麗乎大明而已初六

晉如摧如貞吉罔孚裕无咎象曰晉如摧如獨行正也

裕无咎未受命也進而有應者進如也柔而在下者摧如也君

由之獨行其正而已矣故正吉其進未為眾所允也而以柔順安乎

无位之地故罔孚裕无咎君子之於進也有出官言言責之外而綽

綽然有餘裕者初六之謂也有進脩砥礪守其官次惟日之孜孜以

待上之察亦已者六二之謂也有言而人聽之行而人視之功名昭乎

當世忠精達乎上心者六三之謂也有雖委質於褐林之下而常抗

志乎青雲之上禮貌稍衰焉則委而去之者六五之謂也昔夫徇利

而有求至於才不足以致位進而不知六二晉如愁如貞吉受

茲介福于其王母象曰受茲介福以中正也得位則明不夷

應則心未舒愁如之謂也柔順而中正則動足以達其道故正吉在

幽而不失正无應而不邪則足以致其誠故受茲介福于其王母无

位有應則欲行正不正則不足以重已也 六三衆允悔亡象曰衆

允之志上行也 初六有應而元位獨行其正而已故周孚六三體順

人未與故雖有不正之悔而亡也蓋元所待也 九四晉曰如鼫鼠

貞厲象曰鼫鼠貞厲位不當也 遯尚剛晉尚柔剛之性速柔

也九四剛而遯上動乎幽而有未也鼫鼠之謂也 六五悔亡失

得勿恤往吉元不利象曰失得勿恤往有慶也 悔亡者後

三而上行也元待於外而悔亡者在五而中行也初在下而未受命

故進退有裕五得尊位而不有之故失得勿恤有裕者道也勿恤者

德也正吉者性也往吉者行也元不利者非特維用伐邑而已方其

慶上九晉曰其角維用伐邑厲吉元各貞吝象曰維用伐

邑道未光也 外則不可以大事也故維用伐邑不應而伐之其危

九皆反之故其无咎也

明夷

三三 離下 明夷利艱貞象曰明入地中明夷內文明而外

柔順蒙大難文王以之利艱貞晦其明也內難而能正其

志箕子以之 上非自昭明德之時也故與暗者異體而遠則有

王之明夷一卦之成體是也文王之明夷可以有為也故蒙六三

不懼惟不可疾正而已者聖人之事也箕子之明夷不可以有為也

故內難而不憂則利艱 象曰明入地中明夷君子以莅衆用

晦而明 上下位也衆寡人也臨下而以順則擾而無益於治故

道之初九明夷于飛垂其翼君子于行三曰不食有攸

往主人有言象曰君子于行義不食也 辟惡其性果故也惟

柔為能剛者其德明故也夷之難在上而初九最遠之宜下而不宜

上者也故明夷于飛垂其翼不宜上而就下也君子于行三曰不食利

而辟難速雖其應亦弄也使以應而從上則犯難亦淺矣故有收往
主人有言退則辟難速進則犯難淺非盛德之君子孰能與於此主
人我所得也婚六二明夷夷于左股用拯馬壯吉象曰六二
媿我所親也

之吉順以則也以柔在下體以麗而承九三明夷夷于左股者也左

於下體六二智足以極其危順足以附其明拯馬壯吉者也馬地類

而能行也此大順所以擇之而輔周也故曰順以則非去以義則仁

不足道也九三明夷于南狩得其大首不可疾貞象曰南狩之

志乃大得也此文王之卓也以位則蒙大難以德則明而大有為雖

狩得其大首者也對猶在上而已實報事之內又明可也疾正不可

矣南明也狩大田也得力能制之也大首謂紂也故曰南狩之志乃

大得也六二于左腹獲明夷之心于出門庭象曰入于左腹獲

心意也左者腹在下而有所容也九三之象也明庭者在外而可出

也二陰之象六四柔順而正下比入于左腹者也九三剛而不

辭六四棄其同體而從之獲明夷之心于出門庭者也微子之事也

其獲心也于出門庭則不待入于左腹矣獲難辭也非其志也紂乃

虐政也意非其志也迫而後動故也六五箕子之明夷利貞象曰箕子之

貞明不可息也以位則比上六而速九三箕子之明夷也以德

則柔順而中正箕子之利正也方是時比于諫

紂而死則其迹雖正而不利微子去之迹雖利而不正者箕子而已

故其雖晦而其實不可息也雖然三人者其初為謀則各稱其義

而制行故書曰自靖人自獻于无王其終上六不明晦初登于

天後入于地象曰初登于天照四國也後入于地失則也

不明晦非用晦而明也晉之明也至於自昭昭者明之散也明夷之

不明則至於晦晦者明之入也其初在上猶无不照也在後失則故

誅隨之明者性之則也傳曰毀則成成則失失之乎初者終之對也
後者不待終也震初九之致福明夷上六之致禍美無不待終矣

家人

三三離上家人利女貞象曰家人女正位乎內男正位

乎外男女正天地之大義也家人有嚴君焉父母之謂

也父父子子兄兄弟弟夫夫婦婦而家道正正家而

天下定矣止而麗乎外旅也入而麗乎內家人也家人之成卦有

所謂男女有所謂父母有所謂家人有所謂家道六二

柔而麗乎內九五剛而巽乎外此所謂男女也而獨曰利女正者正始必自內也九三在內而女承之者母也上九在外而男承之者父也此所謂父母也而同謂之嚴君者以威而濟恩也謂男女者其人也男正位乎外女正位乎內則合乎天地之大義陰陽各得其正者天地之大義也父子兄弟夫婦其道也故男正而父母嚴則父子有仁兄弟有義夫婦有禮而家道正家道正而天下定矣二南之風所以具仁義禮智
象曰風自火出家人君子以言有物而行有恒
非法而言則有所苟非可踐也故欲有物道而行則為過不及非恒可久也故欲有恒言有物而行恒者脩其身以齊其家者也
初九閑有家悔亡**象曰閑有家志未變也**
家人之道正始而其終之正也不可得矣故初九以剛而在家人之初則因其志之未變而為之閑閑者固其內者也過此則有可防而已故雖未及中也悔亡
六二无攸遂在中饋貞吉**象曰六二之吉順以巽也**
以柔巽為德而麗乎內无攸遂者也五正位乎外而已以中應之无非無儀而惟酒食是儀在中饋者也以順則不失德以巽則不失職
貞吉九三家人嗃嗃悔厲吉婦子嘻嘻終吝**象曰家人嗃嗃未失也**
婦子嘻嘻失家節也
中正以治內者六二也中正以治外者九

象曰公用射隼以解悖也

舍殘而止乎高者隼也險而可以保內捍外者墉也六三之象也人

乘墉可也而六三止焉在解而為捍者也上六以柔不藏器以震趨時成器而動射而獲之能解悖者則无不利也

損

三三
象曰損有孚元吉无咎可貞利有攸往**易之用**

二簋
象曰損損下益上其道上行**損而有孚**

元吉无咎可貞利有攸往**易之用**
二簋
象曰損損下益上其道上行**損而有孚**

應有時損剛益柔有時損益盈虛與時偕行

陽為

息為強為富故所居則益陰為虛為消為弱為貧故所居則損以乾之九三而居坤之上六則為損下益上以乾之九四而居坤之初六則為損上益下為損上益下之義也厚則反享而下有餘雖損於上乃所以致益故成卦曰益損下而益上則享之義享則反厚而下不足雖益於上乃所以致損故成卦曰損損上則其道下行而民說无疆損則其道上行而上九受其益夫損非以聲言笑貌為也有損而非益其損有孚也而上九受其益此之謂有孚損人而益己可咎者也而所損至於有孚故元吉无咎元吉无咎然後可貞可貞者

非利貞也利貞者若九二是也自有孚以至於已也損之極則益之者至故利有攸往損之以人也若上九是也居之用二益也損之於神也享奉上之辭也二陰數也陰陽之物也有所謂常道有所謂常物常物無時而不用常道無時而不行二實罪所謂常物也故應有時損剛益柔非所謂常道也故用即損剛益柔而皆不可以為常故損益盈虛與時偕行天行者因於天也與時偕行者成於人也

象曰山下有澤損君子以懲忿窒欲
山下有澤澤山殺瘦也

子之所性无加損也可損者忿欲而已矣忿者人所有餘而加於人也故懲之於已然有所以遷善欲者人之所不足而受於已故窒之於未然所以

初九已事遄往无咎酌損之象曰已事遄往尚
改過也

合志也
益上之道先事而往則替後事而往則怠初九以剛應四益上者也故已事遄往從所應也剛而下勢已損矣而不能有所酌則失損以所居也益不後

九二利貞中以為志也
九二非正也而利正者以陽居陰損得其益之利至故弗損益之陽以因貳以濟民

六三三人行則損一人
行以明失得之報若九二者責以濟之也

人行則得其友象曰一人行三則疑也
致一為益上九在上而

五也故不失所謂節九三正而不中者也正則其性盡而其剛太嚴太嚴則恩有至於傷行有至於危家人高嗃太嚴也悔恩之傷也厲行之危也猶未失節也故曰惟其不中而不反故失節而後

六四富家大吉象曰富家大吉順在位也
此居家理其治可移於官之時也以正得位以柔得順

九五王假有家勿恤吉象曰王假有家
內而違之外富

交相愛也
此齊其家以及其國之時也夫為國者必有其道治外者必有其德則剛柔應以王德假有家者也此周南之事也

上九有孚威如終吉象曰威如之吉反身之謂也
其志未變

者善正始也其道不窮而能終之者善成終也善正始者无它修身而已善成終者无它反身而已也

孚威如者也家人有嚴君也則其效正焉

睽

睽小車吉象曰睽火動而上澤動而下二女同

居其志不同行說而麗乎明柔進而上行得中而應
乎剛是以小事吉天地睽而其事同也男女睽而其志
通也萬物睽而其事類也睽之時用大矣哉水火相濟男
之理也故其未相遇也則為未既其既相遇也則為既
水非相連也少女之於中女非相連也故其相遇也則
變之也其不相連也則為睽睽之時用大矣哉
則為火動而上澤動而下相連而不相連也以人言之則三女同居
其志不同行相異而不相求也異體則相連而不相連同體則相異而
不相求此睽之所以為睽也睽之成卦以二體言之則為說而麗乎
明非文明以說也文明以說雖革之可也也以中爻言之則為柔進而
上行得中而應乎剛非剛過而中也剛過而中雖大過同也大者不可
以革次則不可以大過此睽之所以小事吉也雖然要亦可以合者
有不可以合者人為之不當也可以合者天理之自然也方睽之時
上下不一內外不同旋者無與離者無合此人為之不當也故可以
合天尊而在地卑而在地卑而在地卑而在地卑而在地卑而在地卑
動者植者本乎天者親上本乎地者親下此天理之自然也故不可
以合不可以合者非終睽也有不睽也有不睽者有焉故曰天地睽
而其事同也男女睽而其志通也萬物睽而其事類也可以合者
者非小事吉而已也惟大人然於此之故曰睽之時用大矣哉

象

曰上火下澤睽君子以同而異

君子之道有同而無異者有
異而無同者有異而同者有

同而異者與物無間渾然而已此所謂有同而無異也獨立不
世從之此有異而無同也如川焉其各不同而會于海此有異而同
者如冰焉其原則一而江河淮濟隨地不同此同而異者也睽之
時可謂危疑矣獨以同而處之則病失已獨以異而處之則病忤物
以趨睽之時也初九悔亡喪馬勿逐自復見惡人元咎象

曰見惡人以辟咎也

睽之六爻起疑似而招陵犯者六三為甚
蓋過中失正而才不足於位也九二六五

雖失正而得中初九九四雖不及中而才足以於位得中則有孚才
有餘於位則如莫犯故皆為有悔也初九則以陽在下而悔亡眾莫
犯也六五則以柔得中而悔亡德足以有孚者也初九九四同氣相求終
能與之無事於求也故喪馬勿逐自復守終以有待也九二乘之則
近而不相得近而不相得則勢不得不見之故見惡人元咎此知權
以有行也知無事於求而不知九二遇主于巷无咎象曰遇
有見之勢則不足以辟咎矣

主于巷未失道也

初九有所見非得已也九二得所遇非所期
也睽之時疑者欲信而乖者欲合故有可以

无求者有不得不相求者非應也而求之則病失已相應也而求之
則病失人故初九喪馬勿逐自復可以无求也九二遇主于巷不可

以不求也六五得尊位大中故謂之主相
應而相求則是同志而同道也故謂之巷
六三見輿曳其牛掣

其人天且劓无初有終象曰見輿曳位不當也无初有

終遇剛也初九剛而之也故有所不相得有所不相得

不足矣故介乎兩陽之間其志不相得其志不相得則在上者莫為

之先在下者莫為之後矣見輿曳則是乘者无載道也其牛掣材

是引我者无順道也不惟承我引我不相得也而應我者亦無其

矣故其人天且劓則是我之所恃以生者欲刑之以絕其連故其刑

近於疑似而上不足以相信則无初已終以誠守應而九四睽孤

无尤上終以明察已相與故有終善處睽者如初可也

遇元夫交孚厲无咎象曰交孚无咎志行也睽之道

已故莫於有應而能相求者次之有應而疑之與獨立而无應皆所

謂睽孤也故九四上九皆曰睽孤而九四則遇元夫交孚然後能

而九四初九則而同德所謂元夫也皆无與也出而相求則相

相遇則交孚而其志行雖不得中猶无咎也故睽之時以有應相信

為善非應也以六五悔亡厥宗噬膚往何咎象曰厥宗

噬膚往有慶也六五所謂不進而上行得中而應舒剛進而

不相得况異志乎相應者獨相應况非應乎不相疑者有間况疑者

乎故初九見九二以時以相近而不相得也六三无初而有中以相

應者相疑也六五以待厥宗噬膚而後往无咎以不相疑者有間也

宗言九二之親膚言六三之間往何咎者初疑於不合也往有慶也

者則人善之也方上下疑難之間而臣能除間以求合上九睽孤

見豕負塗載鬼一車先張之弧後說之弧匪寇婚媾往

遇雨則吉象曰遇雨之吉羣疑亡也上九之於六三其初

謂其相得矣見其似是而非則以為不負塗其以无為也則以為為

鬼一車者而欲攻之也則先張之弧此之謂相疑稍釋也則為後說

蹇

三三利西南不利東北利見大人貞吉彖曰蹇

三三利西南不利東北利見大人貞吉彖曰蹇

難也險在剛也見險而能止知矣哉蹇利西南待得中也
也不利東北其道窮也利見大人往有功也當位自吉
以正邦也蹇之時用大矣哉君子之有時有不必用智者有非
智之所及者需之時乾德剛健坎之所不能陷也其不進也待時而
已矣此不必用智也坎之維心亨也非信不能也困之險以說也非
仁不能也此无所用智也豫之時天下方動以豫而九二則介于石
而不動知幾之事也此非用智之所及也蹇之時為難也險在剛而已
矣往而犯之則失身見而能止知矣哉蹇之為蹇也險在前也而
遠險則利止而近險則不利必至之理也故坎險也正北方之卦也
蹇利西南則往得中以其順而遠險也不利東北則其道窮也以艮止
近險也蹇非若困之甚也困則得焉左右前後无適而可雖大人亦
正而已蹇則其險在前所適有則者則是有為矣有為而止不
足不可以解難也才足矣而莫為之助亦不可以解難也故利見
大人往有功也九五之謂也其才足故也當位正吉以正邦也六二
九三六四之謂也為之助故也故蹇非小者之所能為亦非一人之
所能為者如蹇未濟之類是皆无攸利矣而終能濟者有以剛
柔故也蹇可謂難矣而終能正邦者以中爻皆當位故也象曰
山上有水蹇君子以反身脩德蹇之時有反身以脩德者
有亡身以立事者反身脩

德所以處蹇待解亡身立事所以治蹇而解之也初六往蹇來譽象曰往蹇來
譽宜待也蹇之成卦則坎為險成卦矣則所往皆蹇也故曰初
有譽者也六二王臣蹇蹇匪躬之故象曰王臣蹇蹇終
无尤也蹇之時有出以避險者智之事也有趨應而犯險者義之
事也智欲保身故宜待不宜行義則匪躬之故也故宜行
而不宜待六二當位正邦之卦而應生德在險之居宜行而不宜待
也故王臣蹇蹇進不避險也匪躬之故義不為身也雖非智事豈有
咎哉九三往蹇來反象曰往蹇來反內喜之也來譽者得
其名也
其反者得其位也蹇之時以見險而為智而初六能之此所以得
其名也以當位吉而九三尤為近險而內又尤之此所以得其位也
六四往蹇來連象曰往蹇來連當位實也蹇非利用之
時也蹇不可
以利用者惟大人能之而柔者之所利見也故九三來反
則內喜之六四柔皆陽也則為當位實柔者有所賴也九五大
蹇朋來象曰大蹇朋來以中節也剛中而未出險大蹇者
也二犯險而處之三當
位而乘之朋來者也蹇者正邦之時也為臣則欲无以已犯難故六二
以中行為君則欲朋來以解難故九五以中節也者以至誠待之而

已上六往蹇來碩吉利見大人象曰往蹇來碩志在內也利見大人以從貴也蹇之初則以避患為名故曰來蹇得碩碩得諸已也其志不在內而往蹇則其身之不保尚何充實之外見哉其志在內而來碩則雖利見大人可豈惟吉而已哉乘剛逆也以從貴順也

解

三三坎下解利西南无所往其來復吉有攸往夙吉
彖曰解險以動動而免乎險解利西南往得衆也
其來復吉乃得中也有攸往夙吉往有功也天地解而
雷雨作雷雨作而百果草木皆甲坼解之時大矣哉屯解之始也解者屯之終也屯則雷雨之動滿盈而未作解則險以動動而免乎險此也屯解相因而為終解而蹇之為難進則迫險而止則其身而不行其勢亦窮矣解則九所謂解者緩而不至於窮此蹇與解相因而為先後也易之道以得中為常以過中為濟難故坎之九

五中未大則曰坎不盈未濟之九三未出中則曰小狐汔濟此中未足以齊難也大過九二剛過而中利有攸往乃亨則濟難者必有所過也故雖未解則往而過乎中所以求解也解則分定矣而猶出乎中則過乎道故无所往其來復吉乃得中也者可以父之道其性緩則有所失而難作難作矣而不以夙救之則不及於道故有攸往夙吉往有功也夙者敏於事之謂也蹇非可以父也故以西南為中解不正朋至也故以西南為衆各因其時也天地解而雷雨作而百果草木皆甲坼解之功也蓋否結閉塞則不解則无所作解而至於有所作則結者散象曰雷雨作解君子以赦過宥罪雷雨之未足以前有解也雷雨作則解赦過宥罪乃與民更始之時也若天間未除則明罰初以俟之盡則折獄致刑過者罰罪者誅則無事於從寬初六无咎象曰剛柔之際義而无咎也剛柔始交而難生者不必下故初九以貴下賤則大得民解則貴賤履位剛柔相際故初六以柔在下上承而外應不待有為而於義為无咎
九二田獲三狐得黃矢貞吉象曰九二貞吉得中道也
剛中而應大有為者也方難之始雖免險而其迷久矣而不能先去就之疑故周之戒告商民每以非子小子敢行稱亂惟天絕商九以疑故也九二才足以大有為德足以釋衆疑而解者无不從田獲三狐者也田大事也獲以力得之也三衆離狐疑物也所謂有攸往以

解也。无攸往而來。則利於行也。正者以中道可久也。非可久之道則非其正也。乃所以速禍。六三負且乘致寇至貞吝。象曰：負且乘亦

可醜也。自我致戎又誰咎也。在下卦之上柔而不正小人而居君子之位也。此之謂負且乘。負者以力下道也。乘者以德上道也。君子之器也。小人而當君子之器則无德以稱其位而可以取故盜思奪之矣。居下而无應在上而乘陽不足以固矣。而又以解為性上慢下盜而无與者也。故盜思伐之矣。此之謂致寇至。致正則吝以可醜之行而致不可禦之戎其為惡亦甚矣。而止於文曰吝。

九四解而拇朋至斯孚。象曰：解而拇未當位也。陽可以有解也。而未當位非維有解者也。解其所應而已。初六小而在下。拇之象也。解其所應故明至斯孚。使之當位而无不解則六五君子維有解吉有孚于小人。象曰：君子

有解小人退也。剛中者大人也。柔得尊位大中者君子也。柔則不固其位不私其應。苟有難者維有解而已矣。動則吉而有孚于小人。小人者作難者也。解之矣而无以信之則其罪雖已罰而不孚其上。其勢雖已退而不安其所。將作難而已矣。則不為已甚者其孰能使之退乎。

上六公用射隼于高墉之上獲之无不利。上六公用射隼于高墉之上獲之无不利。

六三與之應六四六五又順而乘之同類以往者也。所應者二而往者三人。則上九疑所與三人者雖欲益之而實損之。惟六三獨往則得其友所謂致一為益也。禮曰：其為物不貳則其生物不測。致一而已矣。六四損其疾使遄有喜。

无咎。象曰：損其疾亦可喜也。陰陽均則安。陰陽偏則疾病。物陰之中偏於陰也。故疾病則有憂而所應在陽。損其疾者也。柔之性常速故六四使遄有喜。然後无咎不若初九之自遄也。六

五或益之十朋之龜弗克違元吉。象曰：六五元吉自上祐也。以柔居陽而得中能自損者也。能自損之則益之者不一。故曰或益之。夫物莫不益於己。則雖賢者亦不能弗損。志於養者弗違也。况其它乎。十朋眾辭也。龜者靈於人而其知先知其志不求養者也。賢有智之象也。其智先知其志不求養則易受人違人者雖眾而弗克所謂好謙也。永正吉。上九弗損益之无咎貞吉利有

攸往得臣无家。象曰：弗損益之大得志也。居損道之成而益者損至於有益則人可以无咎。已可以正吉而利有攸往利有攸往者己所利也。得臣无家人益之无家者公爾忘家之謂也。六三致一不二无家之臣也。友輔我者也。臣事我者也。六三自下應上故得友上九以下臨上故得臣。夫益下至於損國益上至於得臣无家所

益者損至於有益則人可以无咎。已可以正吉而利有攸往利有攸往者己所利也。得臣无家人益之无家者公爾忘家之謂也。六三致一不二无家之臣也。友輔我者也。臣事我者也。六三自下應上故得友上九以下臨上故得臣。夫益下至於損國益上至於得臣无家所

謂大得志也

益

三三震下

益利有攸往利涉大川彖曰益損上益下民

說无疆自上下下其道大光利有攸往中正有慶利

涉大川木道乃行益動而而巽日進无疆天施地生其

益无方凡益之道與時偕行益之成卦以能益言之則損上益下也

也損上益下者以二體也其損在已其益在人故民說无疆此仁而能益於人也自上下下初九也剛來而下柔則柔益之故其道大光此謙而受人之益无以益下則雖損而民不悅况无疆乎无以下下則雖尊而道不光况大乎利有攸往中正有慶二五之德也益常失於有餘而能中正以保常故可以居易而興利利涉大川木道乃行巽之道也益之極則元而能體巽以應變故可以犯難除害其性曲直其

材善載所謂木道也損之道約而收故其極至於二益之享益之道盈而施故其極至於利涉大川而其享則王之與帝也凡此三言上下之體也若夫自內而致用則益動而巽日進无疆者在已之益也天施地生其益无方者在物之益也在已之益德也在物之益業也德益則

日新而為盛所謂益長而不設也業益則富有而為大所謂益裕而不設也凡益之道與時偕行言常以立本則可以久益以趨時則不可為常也

也彖曰風雷益君子以見善則遷有過則改風雷者動也散之常也

故於象為雷風雷者自然則有始也故於象為益見善則遷所初九以取益也有過則改所以去損也取益亦益也去損亦益也

利用為大作元吉无咎象曰元吉无咎下不厚事也以大者之

之初動而有應於上上又以巽應之利用為大作也大作者猶曰作大事也下非厚事之地也故元吉乃无咎厚事者與詩王事一埤益我同意作在已

六二或益之十朋之龜弗克違永貞吉王用享

于帝吉象曰或益之自外來也六二不順中正而在下在益而能損

故其德則或益之其行則十朋之龜弗克違人道惡盈好謙故盈而傷之者至雖立心勿恒凶損而益之者至則永正也凡益之道與時

皆行非可以為常也六二至於永正者中而巳矣故永正吉王用享于帝吉臣之於君猶王之於帝也受益而能應上享之道也故於

文反享為厚受益所謂厚也能應上者所謂報也帝之於王君之於臣則有厚王之於帝臣之於君則有享故天保言下報上由君之下

下也俾爾爾單厚厚下也俾爾爾多益益下也有六三益之用凶事

厚下有益下則下得以報上猶王之於帝也

六三益之用凶事

有或益之自外來也

无咎有孚中行告公用圭象曰益用凶事固有之也

謂吉事有所謂凶事吉事有常若亨于帝是也故中則當凶事多變若殺禮著樂以救凶歲衣布冠帛以撫亡國是也故過中則宜六三不正而過中損己以益人用凶事者也故无咎損則不足益則有餘六三而益用凶事非有餘者也其位在中爻而能有孚以中行者也故于不足以固其位而其中行足以當事而適時至於在上者告以圭所以能有之也詩曰錫爾介圭以作爾寶是也公位之尊也圭德之達也

六五中行告公從利用為依遷國象曰告公從以益

志也六三雖非中正而能用凶事故有孚中行於至吉者用圭有功而六四柔順而正以承九五非益而有餘也當位而中行也故九五益其志而告公從者順聽之也夫當位而中行承五而從巽不失正而上有依下有應利用為依遷國可也凶事之與遷國皆損下益上者也凶者過中而行之非己所欲也依遷國者從上而為之非己所安也以居則非己所安而且為之凡以益下而已矣

九五有孚惠心勿問元吉有孚惠我德象曰有孚惠

心勿問之矣惠我德大得志也剛中而應有孚者也欲益者而巽惠心則其益无方猶有應也故勿問元吉問者小惠也已所私也若問人於他邦是也元吉者已所得也有孚惠我德者人所得也

近者以柔乘我遠者以柔應我皆有孚者也已有孚惠心人已有孚惠我德非益者而已也乃大得志者也惠者順而從其欲也

九莫益之或擊之立心勿恒凶象曰莫益之偏辭也或

擊手之自外來也過中則厲非安其身而後動者也益莫益猶五之德而已責其應非定而交其後求也故民莫與所謂莫益之也莫之與則宜勿之者至所謂或擊之也雖立心勿常亦凶况常乎言不可以暫也夫徇己以求物使兩義不安者偏辭也合彼己以為一而中行者恒之可以久之道也故益六爻在內而末及中者利出為大作

在外而中者利用為依遷國在下而中者受眾益而享上在上而中者受眾益之在下而過中者能中行則其公用圭在上而過中者雖立心勿恒亦凶也來无方故曰之自外來

周易新講義卷第五

知

三三乾上史揚于王庭孚號有厲生自邑不利即戎利

有敗往豕曰夫決也剛決柔也健而說決而和楊于王庭

柔乘五剛也乎號有厲宜危乃光也生口自邑不利即戎所

尚乃窮也。利有攸往。剛長乃終也。

亦未可史也方史之時柔垂五剛而不順罪可謂極矣五剛同力以決之其助可謂衆矣然後以順誅逆以衆治寡其勢猶決水而下也孰御之哉故曰史決也剛決柔也未嘗勝以力也而其道足以長君子而不亢其勢足以通小人而不爭則是健而說決而和者也玉庭者衆君子之所入也揚于王庭言而衆奔之也蓋公以治其罪也治其罪而已矣未足以服其心也乎號有驕信以服其心也惟信以服其心故雖危乃光也蓋中而已矣則未光也夫以五剛而決一柔其道則非私場玉庭可也其事則未太吉自邑可也剛過中則有厲兄尚力平今例丁未年十一月廿九日第也方是時也君一云通鑑卷八而本通決而一未不能決而五剛可以成

象曰澤正於天。夫君子以施祿及下。民德則忌。

爲咎象曰不勝而往咎也

有戒勿恤得中道也楊子之變常也執聲之變常也黃夜晦盛也

子史夾獨行遇雨若濡有愠无咎象曰君子史史終

趨於動志矣夫而不當位又與上應重壯矣而巳居者上體之
无爲也故有凶君子則不累於雅矣故史史雖夫夫也而不失和故

而和九四醫入虛
矣
似次且立第美恤亡聞言不信家

曰其行次下位一也聞言不信聰不明也殿者下位之

志而此於不得已也方見時也牽強而前焉則不當位九五莫克

亦未
二
三
四
五
六
七
八
九
十
十一
十二
十三
十四
十五
十六
十七
十八
十九
二十

號者也。君之于小人，不盡其道以治之，欲其服而已上六猶能應鳴也。故察有凶。

三三 巽上 姤 女壯勿用取女 彖曰 姤遇也 柔遇剛也 勿用取

行也。如之時，義大矣哉。文所以三陰出思陽而繼之，升也。此婚之成，

陰之所也外者陽之所也陽主出陰主入此姤之成卦所以言陽內
八陰外出而相遇也故曰姤遇也柔遇剛者柔之為道為靜為弱為
內為八其於陽也則待陽而應從一而終者也今姤之柔則動而之
外出而遇五陽其志欲變剛而後已也壯者也故勿用取女不可與
長也與長則智不足以察其幾微也後已也壯者也故勿用取女不可與
而為否而卒於利之蓋柔柔常積微而後勝陽故曰以日漸之方復而
則言堅冰至方剛則三言勿用取女也天地相感而萬物咸亨二陽居
而三陰居也剛遇中正則三陰居之遇也此日在下也以二柔而遇五剛則
品物咸亨三言者通也一陰居上則萬物向成矣品物咸亨三言者通也
天地之遇也剛遇中正則三陰居之遇也此日在下也以二柔而遇五剛則
重剛與德而後變剛以從已壯而失所遇也故有攸往見凶况欲大
行乎以剛而遇中正則與剛同德而能從剛以治入異而得所遇也故
天下大行三言者通也一陰居上則萬物向成矣品物咸亨三言者通也
豈特利有攸往而已哉
象曰天下有風姤后以施命誥四方
而人說施命以誥之則其不遇矣后者有所繼而出命者也初六般尔于
金柅貞吉有攸往見凶羸豕孚蹢躅象曰般尔于金柅柔道
牽也物之初六以柔
物能制柔而
之繫于金柅有故也
也九三之象也九二乘初而初六以柔承
上言者不止有利而已无所繫而有所往

則有應故見凶者言不特
之微也乎蹢躅者其
也有與陽戰而
道牽也者欲制之
也
曰包有魚義我不及賓也
以剛乘柔以上臨下而初則承之包
物柔巽隱伏制得其道則易制民之象也一陰方長而制得其道故以
疑故以義則不利賓賓者同
外至而我所制也九四之象也
九三臀无膚其行次且厲无
大咎象曰其行次且行未牽也
而巳得中初巳從二勢不忘
奪者也故為二之所假則臂无膚言其手无能為而居不足
足以安也智不能辨之於早至假而後行故其行次且言其欲之不
能得而有所不獲巳也過中厲
也行則未牽於初故无大咎
九四包无魚起凶象曰无魚之凶
遠民也
二之於初位足以乘之德足以有之善近民者也故包有
包无魚而起凶
凶况有征乎
五以杞包瓜含章有隕自天象曰九五含
章中正也有隕自天志不舍命也
杞性剛九二之才也瓜善
蔓而含貞脆初二之才也

白杞包瓜則任賢以制小人也任賢以制小人則我无為矣故以德
自愛則為含章言中正而有所待也應時而造則有為自天言光大
而无私雖含章也而不舍命雖不舍命也而含章所謂君哉舜也如
此而已柔一也以其好動而未壯則曰羸豕以其在下而善其受則曰
得其道則易制曰魚上九始其角之无咎象曰始其角上
窮吝也趣時而有吝然不肯始非其應故雖過中而无咎

萃

三三坤下萃亨王假有廟利見大人亨利貞用大牲吉

利有攸往彖曰萃聚也順以說剛中而應故聚也王假
有廟致孝享也利見大人亨聚以正也用大牲吉利
有攸往順天命也觀其所聚而天地萬物之情可見

矣

萃反於渙而為

比萬物之生初散而終聚渙則散萃則聚比

以說者眾所反也剛

見大人也王假有廟致孝

亨利正不往

象為直利也致飾於其所聚而聚之以正也乃利

作樂之時也大牲吉

已也方物之聚

之盛有天命矣

會通以行典禮者

志成推周公成王為然方周公之初營洛也所祭者羊一牛一豕一而

已及其既營也則始用騂所謂用大牲吉也以雅則備物

足以及告神以頌則豐年足以講武所謂利有攸往也

象曰澤上

於地萃君子以除戎器戒不虞

陰戎器也其除戎器也非思患而

若號一握為笑勿恤往无咎象曰乃亂乃萃其志亂

也方萃之初柔者應剛有孚者也中中也而與其明進則疑四之不

應已也故不終不終則志不一故乃亂順而說則不能不聚也故

乃萃萃而從應理之正也故若號一握為笑勿恤而往則无咎號憂

之形乎聲也而勿恤則内无所憂矣一握所執小也而往則能大有

為也為笑非

所謂无咎也

六二引吉无咎孚乃利用禴象曰引吉无

咎中未變也

萃之時有聚而志亂者初也有中未變而未聚者二

也上方有位而已則在中而未變有待而後萃者也

故引吉无咎非往无咎也此通於人者也乎乃利用禴則通於神者也禴祭之薄也薄祭而利用者至誠而有應也柔順中正所謂至誠也六三柔如嗟如元攸利往无咎小吝象曰往无咎上巽也

以順承四欲求所聚也如萃如四時則應初非已所求也故嗟過也中而失正故居則无攸利皆有應也而上六獨无所與則中巽而與已故往則无咎夫萃道利正而所從非其正亦小吝矣

九四大吉无咎象曰大吉无咎位不當也

則疑於方聚之民故大吉然後无咎以位不當故也非引也

九五萃有位无咎匪孚元永貞悔亡象曰萃有位志未光也

漢則欲正位以一已聚之民故換王居无咎萃則有之而不能有位其无咎乎然有位而已其志未光則不能虛中矣故匪孚惟剛中則元永正也故其悔亡元仁也仁則有所與之非有位而已也永正則有上六齋厠咨涕洟无咎象曰齋厠咨涕洟未安上也

萃柔應剛而後无咎惜无應也六三在下涕洟則不能无咎齋厠咨涕洟者其於出涕洟者也

升

三三

坤上

升元吉

見大人勿恤南征吉象曰柔以時升

巽而順剛中而應是以大身用見大人勿恤有慶也南征

吉志行也

止而巽漸也漸則有之道故其極亦漸于陸而已巽此難卦所謂升不來也陽上而陰下位也陽降而陰升時也故象曰柔以時升有可升之時而无以可升之德則雖升必困故順而巽剛中而應是以大身然小者待大而後正柔者待明而後行升而不見大人則外失正而內可恤故柔以時升剛中以合德然後用見大人勿恤有慶夫升之為卦以柔為主者也柔而用晦則不及剛而以明行則過故以柔而升以明而行然後南征吉而其志行若初六之允升能用見大人者也上六象曰地中生木升君子以順德積小

以高矣

升以時漸以位地中生木非木漸也木自下而升也順德者因性循理而无所於逆也積小以高大者所謂聚而上也

初六允升大吉象曰允升大吉上合志也

初以位則下以德則巽其得時可升也九二方以剛中上應已能以柔承之其資諸人可升也故人信之而不以為妄合志而不以為疑

初六允升大吉象曰允升大吉上合志也

動而人信之曰允

初六允升大吉象曰允升大吉上合志也

動而人信之曰允

初六允升大吉象曰允升大吉上合志也

動而人信之曰允

初六允升大吉象曰允升大吉上合志也

動而人信之曰允

初六允升大吉象曰允升大吉上合志也

動而人信之曰允

初六允升大吉象曰允升大吉上合志也

動而人信之曰允

雖非柔道之常也而為卦雖在下而元應也而大吉進欲難故初
四孚至於六三而後眾允之卦則不以漸非難進也故初則允升
九二孚乃利用禴无咎象曰九二之孚有喜也以剛巽
柔應乎外不待吉无咎而後孚也當位而孚也其孚不獨大享而已
其孚乃利用禴也萃方聚故柔得中而應者乃利用禴升以柔故柔乃
利用禴者剛中而自應也以剛居柔則約道也故九三升虛邑
居雖不正而其行无咎升階可恤而其事有喜
象曰升虛邑无所疑也邑易而小之也虛无人之辭也剛得位
湯武之事也有剛在前與夫六四王用亨于岐山吉无咎象
所從非其應也日不能无疑也
曰王用亨于岐山順事也有承而无應時未可以升者也柔正
山文王之事也岐所有之國也以言其位也山者地之高以上而物
附焉者也以言其德也其無知時之未可升則能順事後天而奉天時
者也其進至易而有亨自吉升階者也階者以禮而升也此善舜之事
故欲上合志則人也正吉而後升階者吉无待於外也升自下
合也乃大行志之時也上三實升利于不息之貞象曰其升

在上消吝也柔而上窮其升者也其升則不來故消不與陽相
利序卦之所謂應故不富此以位而升者也其升也其升也其升也
而已矣故利於不日本元之所謂山顛靈也愈升而愈不息者正
曰永正有曰牝馬之正正乾之所謂自強繫辭之所謂日新也故有
之正有曰幽人之正有曰武人之正語行也

困

三三上下困亨貞大人吉无咎有言不信象曰困剛揜
也險以說困而不失其所亨其唯君子乎貞大人吉以
剛中也有言不信尚口乃窮也
剛皆揜於柔則是與險相遇而无所進之也故惟險以說也則困而
不失其所亨困而不失其所亨者君子能之非小人之所能與也惟
剛中而不能為也則困而不失其正困而不失其正者惟大人能之
非君子之所能與也其止則性不足以順之其次則行不足以安之
尚口以為說也而不能通則是有言不信也所謂小人尚口而窮者
也故易之剛中雖一而其趨則不同有為而出險者坎也有以為濟
弱者太過也貞而象曰澤无水困君子以致命遂志困非君子
已矣其惟困乎

也然進无所悔而困者將焉可進而求吉之時也其自謀也猶曰動則悔則悔乃所以有悔也故居則未當征則吉

井

三三巽下坎上井改邑不改井无喪无得往來井井汔至亦未

繙井羸其瓶凶象曰巽乎水而上水井井養而不窮也改

邑不改井乃以剛中也汔至亦未繙井未有功也羸其瓶是

以凶也水於地中无所不通鑿之則為井通於天下无所不得之

然後成性也成性則成體而无以養之則其用不足以日新故曰

井養而不窮也有以成有以養而不窮然後可以涉世而有常故曰

改邑不改井邑有事之地井德之地事則趨時而為之其因革增損

而已矣夫剛者窮而能通中者通上下而不改井乃以剛中也剛則无

有常者惟善變乃能不變也故曰改邑不改井乃以剛中也剛則无

效中則不偏由剛中故曰无喪无得在已者分定故也往來井井在人

者施者故也此內外皆得以及剛中而有功也汔至亦未繙井羸其瓶

凶者未有功也九二巽乎水而上水而无以出之也汔至者人未

得其利也未繙井者已未終其事也而羸其瓶所謂幾成而失之也

象曰木上有水井君子以勞民勸相

木上有水以出為功也勞民勸相者勸其

民而作之也故而無教則民廢而不興故因其能初六井泥不

而勸以功因其能而相以道小以成小大以成大也初六井泥不

食舊井无禽象曰井泥不食下也舊井无禽時舍也此不

其性也性之初若泉之始出則其不食之天下則隨而通所用而足初六

陰也其性下而止於下井泥不食者也泥者可潔而清也時所未

舍也於上无應以引之則泥亦不食矣故為舊井无禽舊井者已廢而

不可用也无禽者言其已亡雖禽不食也況人乎此孔子所謂下愚不

移九二井谷射鮒甕敝漏象曰井谷射鮒无與也此欲達其性

也性出於命德出於道以性至太即以德至道行其所无事則智矣不

由其道而以人為善行是以智為善也九二有中而不能以出為功井

谷射鮒者也谷者水注也鮒物之在下而汙也非所與而與之九三

雖引而上亦敝漏而已矣此孟子所謂惡於智者為其費金也九三

井渫不食為我心恻可用汲王明並受其福象曰井渫不食

行恻也求王明受福也此以正養其性而達之於行也剛則无欲正

至於雷田其不能通於賤不能移故曰井渫不食與井渫者異矣其德

正故為我心恻誠足以感人也不誠未有能動者也其位應故可用

汲王明並受其福明足以趨肝也在陽而不雜於陰可謂誠矣有應而能以不求求之可謂明矣

象曰井甃无咎脩井也此以正脩其性而歸之於道也性未嘗不由道而旁行者任情以動而無以防之故

也有信以治其偽則生於內者誠有禮以治其怠則作於外者善雖未足於德施而其私淑艾也物有不能動其心矣六四在上體而性趨下不以出為功而能靜以正故井

甃无咎脩井者也與井谷者異矣九五井冽寒泉食象曰

寒泉之食中正也此性之復也萬物復乎此北者天一之所舍而天一者水所主其源湛然未與物則其地列其

泉寒其靜无所雜則足以觀萬物之復其動无所係則足以應萬物之求故井冽寒泉食以中正也中所以應物正所以得已此之謂德性

上六井收勿幕有孚元吉象曰元吉在上大成也此性之大成也

則以斂藏為體以施散為用居其所遷之時也居其故而不遷與遷之而其私皆不足以通失下之故勿幕則无所不與無所不與則有孚元吉有孚者其信有諸已也元吉者其善可欲也此井之以出為功也故井一也或收或列或發或謀其則塞而泥鑿而谷猶之性也或塞之或治而通之或順而修之以至復在中成在故其才皆不同也

革

革

三三離下革已日乃孚元亨利貞悔亡象曰革水火相息

二女同居其志不相得日革已日乃孚革而信之文明以

說大亨以正革而當其悔乃亡天地革而四時成湯武革

命順乎天而應乎人革之時大矣哉水火相息天理也二女同居其志不相得人情也

天理出於自然則息之而已人情則出於或使故勢不得不服之也革之為道有出於自然者如水火相息是也有出於或使者如二女不相得是也難與處始者民也而革之道或以息之或以服之則人有未孚者矣故已日乃孚革而信之也始文明而終說以至大亨以正革而當者也乎革之始也故動而信之也當革之終也故正而所悔亡矣革成矣以為革者以革為非天地之節也革夏以為為商革商以為為周非聖人之因也因與革雖不同而順乎天應乎人也猶革與節雖不同而四時成亦一也理如是則順之無時而非理也情如是則應之應時矣

象曰澤中有火革君子以治歷明時革人事也而有時曆天時也而有數

體而行之者聖人也初九鞮革用黃牛之革象曰鞮革用黃牛

治而明之者君子也初九鞮革用黃牛之革象曰鞮革用黃牛

不可以有為也革者有為之時也初九剛健而文明在下而無應

不可以有為也

革而已黃牛中順之象也而革者革之困也六二已日乃革之征吉无咎象曰已

日革之行有嘉也已日乃孚君道也已日乃革之臣道也六二得中而應上雖可以有為而勢不可以先事已日

乃革之者也革惟剛為能而六二有柔得中而已矣故征吉无咎征吉者有貳以濟行也有貳以濟行則行有嘉矣九三征凶

貞厲革言三就有孚象曰革言三就又何之矣在上者剛中在下者柔中

革而當者也九三上六則征者凶也九三不可以過矣故正厲在

而不失正則財足以革言三就有孚象曰革言三就又何之矣

未占有孚可也革言者以言而革者也雖其正九四悔亡有孚改

足以立信於眾猶以正而後信也三眾辭也九四悔亡有孚改

命吉象曰改命之吉信志也君之於民革而信之故已日乃孚臣之於君信而後諫故承上而无私與

然後不當位之悔亡不當位之悔亡故有孚改命吉革言三就者下不言口之

也改命吉者上信之也如治皮馬曰革則其為功多改者有所治而

已九五大人虎變未占有孚象曰大人虎變其文炳也龍陽而生仁也

虎陰而殺義也一則順理而已矣義則有革而不因也九五以剛中

革大人虎變也與鬼神合其吉凶而六二柔順上應上應之未占有

孚者也物故而後有革革速而後有變變而後成上六君子豹變

其文蔚也小人革面順以從君也變而不得尊位大中其文蔚然而已非虎變

其心也革道成矣則不可以有為故征凶非行有嘉者也

者也欲以柔本而止於當也故居正吉非正厲者也

鼎

三三離上鼎元吉亨象曰鼎象也以其巽火亨飪也聖人

亨以享上帝而大亨以養聖賢巽而耳目聰明柔進

而上行得中而應乎剛是以元亨鼎之成形其下則趾其中則

而鼎之成卦亦然有合以覆其上上有分以承其下有實以塞其中故

曰鼎象也言與鼎鼎之成形同也鼎之成文其上也陰陽之精而其下

則析木以炊也鼎之成卦徒有象而无用則鼎與物等而不足以亨

飪故一離則離火而巽木可以相與而成功故曰以木巽火亨飪也

言與鼎之為文同也易以井言德性以鼎明才德德性在己也无待

乎外而足故窮不損達不加猶井之无喪无得也才器有小大在人

之所用猶鼎之有小大各隨其宜里而有所受也故德用不具不足以

為成鼎本末不具不是以為成才鼎之足以亨飪猶才之足以致用

也鉉者能舉鼎以行也所居雖非正而能應變於外故其中則利正
孟子曰金聲也者始條理也始條理者知日之事也此聖人之應變也
上九鼎玉鉉大吉元不利象曰玉鉉在上剛柔節也人於剛
則元一於柔則弱上九剛過中矣而能垂象以爲用其剛有資於柔
而不亢其柔有資於剛而不弱剛柔節者也制中之謂也故爲玉鉉
鉉者溫潤特美剛而不變者也孟子所謂聖人之事也智以應變故
陰殺如金聖則立本故不變如王應變道之用六五在中之謂也不
變者道之體上九在上之謂也故其成在上則大吉其應在不則无
不利利正不足以言之也并性之立本也其終欲致用故上云言并
牧於葛藟鼎言手之趣時也其終則歸
於性故云玉曰金鉉上六曰玉鉉

震

三三震下震上震直震來虩虩笑言啞啞震驚百里不喪
匕鬯彖曰震直震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有
則也震驚百里驚遠而懼邇也出可以守宗廟社稷
以爲祭主也上陽之所也下陰之所也陰陽各得其所焉則勢不
得不止分定故也畏之成卦是也陰陽各失其所焉

則勢不得不動分未定故也如震之成卦是也故畏爲靜而震爲動
動而起則直矣故曰震直言元待於外也剛性好動而常失於暴則
其用欲反諸己故震來虩虩笑言啞啞則爲恐致福言入而反諸己
也初九之吉也夫樂天者得天下畏天者保其國動而能懼則足畏
天者也畏天則可以加諸人矣矣震驚百里不喪匕鬯爲遠
懼遠出可以守宗廟社稷以爲祭主言出而加諸人也象曰
雷震震君子以恐懼脩省初九震來虩虩後笑言啞啞士曰象曰
心而不形於行事未初九震來虩虩後笑言啞啞士曰象曰
爲臨事而懼也初九震來虩虩後笑言啞啞士曰象曰
震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也震之道莫善
於自反莫不
善於反四初九居動之始而能以剛下柔曰反而懼六二震來
厲億喪貝躋于九陵勿逐七日得象曰震來厲乘
厲億喪貝躋于九陵勿逐七日得象曰震來厲乘
剛也初九力方動以進而已則己之震來厲者也安其位而不動則初
剛也作難而震其所震億喪者進而托九五以爲主則已之所喪可
以勿逐而自得矣故躋于九陵勿逐七日得方動則欲自反方止則
欲自行又相震之理也六五九陵也自二即五自五復二七日也
六三震蘇蘇震行元吉象曰震蘇蘇位不當也可

有在而不相交際非天可止之時或止
之非其所則為否否為亂矣其能无咎乎
思不出其位
兼者取彼而合諸性也山即止矣而艮無之止之不通也而能不出其位思不出其位思曰着着作聖思者无位蓋知有所止矣
初六艮其趾无咎利永貞象曰艮其趾未失正也
動靜有常則柔剛矣則靜者柔之常也然居非其无承以異體則无應以靜為常者也故曰艮其趾趾在下而行也雖未及中亦无咎矣時止則能止故未失正未失正故利永貞所謂以靜為常也
六二艮其腓不拯其隨其心不快象曰不拯其隨未退聽也
腓者應止而動者也六二上承九三宜以動者也而剛極之而九三以剛九三止於上未退聽以極已不極其隨者也以進則不得極以退則不能遠其心不快者也雖為前遠之未足於乾之初九而能以柔乘剛不至於我其心不快異乎旅之九四矣
九三艮其限列其夤厲薰心象曰艮其限危薰心也
限者上下之所同也夤者上體之陰之中上下之所同焉者而能止故曰艮其限雖為上下所同而陰陽各止其所不相為用故列其夤厲上下不相與之時而所居不得中

不安其所止也故其心危薰心不止不快而已易之言
六四艮其
山至於滅頂者其行過也其厲至於薰心者其止殆也
身无咎象曰艮其身止諸躬也
身之形信故侯勃信是躬之與初六其為止同而柔順來順達與上體剛者也不惟艮其身而已
六五艮其輔言有序悔亡象曰艮其輔以中正也
君子之行已也其顯有屈伸其五以柔會意以中制行无累於應則所止不為他物而已又能致情於語嘿之間也艮其輔嘿也言有序語由此之謂以中正以中正者中以行正也故雖不正而悔亡與上六敦艮吉象曰敦艮之未濟之九二正吉中以行正同也
上六敦艮吉象曰敦艮之吉以厚終也
厚者地之德敦者地之中又加隆焉爾雅曰丘成爲在上而能終於止敦艮者也靜而能止可也其質動矣而能止止而能終非敦艮不能也故敦艮之吉以厚終也

漸

三三 漸女歸吉利貞象曰漸之進也女歸吉也進得位往有功也進以正可以正邦也其位剛得中也止

而巽動不窮也

巽而順者升也。不特進而已也。止而巽者漸也。男行故也。其進得位也。其進以正也。利正之謂也。其位剛得中而其德則止而巽故也。故漸之為道有成功而後有功。有德而後可以正功。正功矣。然不窮也。之進也。而不得位也。而不四正雖謂之窮位可也。其能正邦乎。不能正邦。雖謂之不能之謂也。居位可也。其能不窮。

象曰：山上有木，漸。君子以居賢德，善俗。

有木以漸成也。居賢德以漸者，修為而後得也。善俗以漸者，久而後化成也。

有言无咎，象曰：小子之厲，義无咎也。

楊雄曰：非其往，不非其居。不居鴻

漸也。故其進有時，其行有序，而漸之六爻如之。而在不同者，于若水在土也。未得中也。木者主達也。在體也。皆一卦之上也。故取高平之陸，惟五為高平而大也。故取大陸之陸也。譬則季而平也。二得中之象也。初六之也。而未得中，漸于下者也。柔在下，小子也。非九三之夫也。未得中，厲也。非六二之安也。之進而四不應，故言止而漸也。故无咎。

行吉，象曰：飲食衎衎，不素飽也。

柔順中正安而不危，鴻漸于磐，磐中正安而不危，鴻漸于陸，夫征不復，婦孕不育。

以稱所養，飲食衎衎。

九三：鴻漸于陸，夫征不復，婦孕不育。

凶：利禦寇，象曰：夫征不復，離羣醜也。婦孕不育，夫

其道也，利用御寇，順相保也。

剛得高位，鴻漸于陸也。无應則而不反，夫征不復，吉也。二不歸其應而志從三，則不可以有方，婦孕不育也。无應而奮入之應，則寇之招也。惟順以相保也。故利禦寇。

六四：鴻漸于木，或得其桷，无咎。象曰：或得其桷，順以巽

也。桷，木之榑也。上上而承之也。六四之進而在上，以順而承剛，非所安也。故鴻漸于木，比乎兩剛之間，雖疑於所與而平於拾乘剛之逆

而從與上之順，則順以九五鴻漸于陸，婦三歲不孕，終

莫之勝吉。象曰：終莫之勝，吉得所願也。

剛健而在尊位，大中之鴻漸于陸

也。二雖為陰，而三剛之則其勢未可合也。故鴻二不與三相與而二之進非終不至也。故終莫之勝。吉，得所願也。上九鴻漸于陸，其羽可用為儀，吉。象曰：其

羽可用為儀，吉不可亂也。

漸而上，漸者其主順而巽也。故其羽可用為儀，吉不可亂也。

者其主止而巽也。故漸陸其進也。以漸而不失其期也。以群而不失其序。與三同所而无不孕之婦與衆同進而无可累之位。下之所視

以為法也故其
用可用為儀吉

周易新講義卷第六

周易新講義卷第七

歸妹

三三兌下震上歸妹征凶无攸利彖曰歸妹天地之大義也

天地不交而萬物不興歸妹人之終始也說以動所

歸妹也征凶位不當也无攸利柔乘剛也兌西方之卦也

兌少女也震長男也以方則震西祖配以位則內外相從以人則少

女而歸長男以才則說以動婚姻之卦也感則少男少女相感以通

常則長男長女相與以久睽則二女相違革則二女不相得皆非婚

姻之正禮也婚姻之正禮男娶以三十為正女嫁以二十為正矣兩

以相成覆若歸妹少女歸長男是也家人彖曰男女正天地之大義

也以位言也歸妹天地之大義也以情言也陰在外所謂位也說以

動所謂情也在陰陽則相交之道也故曰天地不交而萬物不興與

者有所待而起也在男女則終始之道也故曰說以動所謂歸妹也男

成於冠終於婚女成於笄終於姻男女之道終則父母之道始此禮

之正也故立卦曰歸妹其位正當而失正其柔乘剛而不順此一卦

之才也故彖辭曰征凶言其體也无攸利言其用也彖象曰澤上有雷歸妹君子以永

其體也

然知敵類是也故君子以事則未終以理則知敵時曰其新孔嘉
豈有敵哉初九歸妹以娣跛能履復征吉象曰歸妹以
娣以恒也跛能履吉相承也娣者從嫡而正也初九在下而無正應歸妹以娣者也剛以順承上則非中行乃娣之常也故征則吉以初承二則為娣承嫡以二承五則為嫡承夫所謂相承也九二眇能視利幽人之貞象曰利幽人之貞未變常也不王而上有應不足能視以剛得中而所說在內未變常也故曰利幽人之貞復之九二無應則幽人貞士曰歸妹之九二有應矣而不足以與明則非幽人也故利幽人之正猶巽之初六進退利武人之正也六三歸妹以須反歸以娣象曰歸妹以須未當也須待也六三不正而乘剛失歸妹之道也欲求趨下而能反則可以承非正應之九四及歸以娣也歸之所承非正應也九四歸妹愆期遲歸有時止有待而後行者也故曰遲歸有時六五帝乙歸妹其君之袂不如其娣之袂

良月幾望吉象曰帝乙歸妹不如其娣之袂也其位

在中以貴行也以柔而應陽帝乙歸妹者也與詩王姬下嫁同意六五在上歸妹之為女君者也九二在下以娣歸

妹之為女娣者也二以陽處陰娣之盛者也五以陰處陽女君之謙也謙而退下故曰其君之袂不如其娣之良衣上歸也君也袂者體乎衣而為用也猶之懷乎君也皆接乎君也而二為良娣無娣忌之心焉日月幾望陰盛而不亢其位在中而以貴行之與謙尊而光泰之六五行願同故吉也上六女承筐无實士刲羊无血无攸利象曰上

六无實承虛筐也上六之於六三非相應也六三以陰居陽陽非夫也上六之未與者也上六以陰在上非娣也女之

未歸者也上六失為娣之道而不得其所承故曰女承筐无實六三失為夫之道而不得其所御故士刲羊无血羊狠也此之謂无攸利

豐

三三離下豐亨主假之勿憂宜日中象曰豐大也明以動

故幽呈假之尚大也勿憂宜日中宜照天下也日中則昃

月盈則食天地盈虛與時消息而況於人乎況於鬼神乎

豐者明以動也則是光明盛大之時也故其德宜无所蔽也其事則
王假之尚大也其時則勿憂宜日中宜照天下也日中則昃月盈則
食能无憂乎天地盈虛與時消息此所以勿憂也故豐之時在日為
中在月為盈其初雖尚大而其終窮大惟與時消息然後復宜之也
象曰雷電曰豐君子以折獄致刑豐者刑故无小之時也故折獄致刑焉
初九遇其配主雖旬无咎往有尚象曰雖旬无咎過旬
災也遇非所期而見也配我與之也豐者明以動之時也初九趨上
下之故无咎過之則災矣以明趨動得時而不可行者也故往有尚以柔則得時矣六二豐其蔀日中
見斗往得疑疾有孚發若吉象曰有孚發若信以發
志也蔀所以蔽也曆法有章有蔀蔀以部之章以明之而上六在
陰不能明以動豐其蔀者也日中豐之時也斗者宅乎中正氏而後
見而人所取正也二之才也其體幽不明矣而宅乎中正氏而後
則不足以信故得疑疾疾者心不明之失也能有孚以明志則九三
上信之而吉矣何疾有哉一柔順中正而善隱有孚者也九三

豐其沛日中見沬折其右肱无咎象曰豐其沛不可

大事也折其右肱終不可用也沛者有應於上而後為澤也沬

以陽居正其才可以大事而豐其沛者也而非所應則施不行其
沛而已右上也肱者輔止體也上六不明雖有輔上之才終不可用
也故折其右肱无咎不可用九四豐其蔀日中見斗遇其
夷主吉象曰豐其蔀位不當也日中見斗幽不明也遇

其夷主吉行也六二雖當位而不明九四雖明而不當位故以

五柔而得中其德當易者也六五來章有慶譽吉象曰

六五之吉有慶也易有含章有來章章者有以待而發也來章

五以謙符盈不自任下九四之賢以成已所謂來章也故在日不見
在月不食其成功有慶其成名有譽以動則吉此成王假樂之事也

上六豐其屋蔀其家闕其戶闕其无人三歲不覿

凶象曰豐其屋天際翔也闕其戶闕其无人自藏也

屋外也家內也
剛无以下人體陰則无以知人故九三之賢人不為用而自藏至於

三歲不觀凶也用者失所安也戶者九三之象也豈豈之特時以動者也故以暗趨明雖非正應亦吉以明趨暗雖正應凶也

旅

三三離上旅小亨旅貞吉柔得中乎外而順乎剛止而麗乎明是以小亨旅貞吉也旅之時義大矣哉旅而麗乎內則所謂家人內也止而麗乎明則所謂親寡矣六五之體以柔得中乎外而順乎剛是以大宜小亨者柔之道也以內外之體則內有所止而麗乎外是以旅貞吉蓋其正者可以旁行也孔子嘗為旅矣或絕糧於陳或伐木於宋其苦者以兵圍之然象而歷國應聘外不絕物內不失己得之不得自有命體此而已矣象曰山上有火旅君子以明慎用刑而不留獄旅者君子之失人之失所也君子因己之失所而推之於小初六旅瑣瑣斯其所取火象曰旅瑣瑣志窮災也旅之六爻有以柔未得位而以剛未得位而旅之心不使者九四是有君子之旅者六二是也有聖人之旅者六五是也有金鉞未在上而失於與下者九三是也有

雖不與下而失於在上者上九是也初六旅而在下柔而不中止而自達九四又趨上而不與之交期其所取災也災者自以雍二六二之也此以柔未得位而旅之志不通也不止心不決而已

旅即次懷其資得童僕貞象曰得童僕貞終无尤也次者所息也非定舍也資者所有也无與之謂童有奉之故顯其所有於外懷其資者也二不取自居成德以旅與下而甲順中正以承其上得童僕正者也此君子之旅也九三旅焚其次喪其童僕貞厲象曰旅焚其次亦以傷矣以旅與下其美我喪也柔得中而无與則旅即次言方得旅焚其次言雖已得位而不安也下无所與而上无所應喪其童僕貞也故厲此旅之雖未在上而失於與下也與下者欲得人也故其義喪在上者欲安九四旅于處得其資斧我心不使象曰旅于處未得位也得其資斧我心未使也以陽而止於陰未得位者也故

旅于處與者非定居也與野處同也陰止而靜足以為利陽剛而動足以為用故得其資斧資者利所在也斧者用所在也雖有所麗

而未及中雖有所應而未相與故我心不快者剛所有也此以剛未得位而旅之心不快也其志則未窮也

雉一矢亡終以譽命象白終以譽命上逮也

者仁者之旅也九四懷其資斧而心不快者智者之於也雖仁知者不累於器聖人之旅也雉文明之物也一矢亡則无所懷者也無所懷則

也一矢亡者雖不必獲之器亦不存也解欲解悖故公用射隼獲之

无不利旅之射雉不可必獲也故用我則一矢存捨我則一矢亡不

累於器也以不必獲之志為旅而又不累於哭則在上者必逮之也

故終以譽命而終者不必其時也以譽命者不必其德也夫子之德盛

矣而至於其必聞其政者乃以福良恭儉不爭而已所謂譽命也

上九鳥焚其巢旅人先笑後號咷喪牛于易凶象

曰以旅在上其義焚也喪牛于易終莫之聞也

上也巢者託於高而危也以剛居上而无立鳥焚其巢者也巢在於

外旅人也方其剛柔而得志故先笑已而下不應故後號咷與同

喪牛于易以與大壯六五用反者也此旅之雖不與下而失於在上

也家人反旅者也故家人以居則得所以道則得常而在內者有危遂

而在外者假有家旅則失所矣故在內者有次在外者有處而其危

有巢失常矣故有得有喪有

存存亡而其極至於焚也

巽

巽巽小亨利有攸往利見大人象曰重巽以中

命剛巽乎中正而志行柔皆順乎剛是以小亨利

有攸往利見大人

巽兌之反對以柔而已矣見而有以入萬物者巽也

風之性也故巽以伏為體以入為用在天為風在君為命卦之上下

內外也之者所謂重巽也重巽則為隨風為中命重巽以中命一卦

之才也是以小事言巽不可大事也剛巽乎中正而志行二與王之

才也是以利有攸往言五本雖在柔而有剛以濟之也柔皆順乎剛

初與四之才也是以利見大人言初之所利見者二而四之所

利見者五皆剛中大人也剛於中正故言柔柔於剛故言順

象

曰隨風巽君子以申命行事

重巽者有定體可以申命而已矣

隨風則其用屈故上以申命下以

行初六進退利武人之貞象曰進退志疑也利武人之貞

志治也

其性進退其行不果者巽也初六退則伏乎力而進則承

乎陽其性行巽者也故志疑則進退志治則利武人之貞

武人果者也果而能九二巽在牀下用史巫紛若吉无咎

象曰紛若之吉得中也神人所安也史以言事神也巫以祝事

比於初其為巽過其非所安者也故以事人則失禮而勞巽在牀下

是也以其事神則得中而當用史巫紛若吉无咎是也先王之制禮欲

使設之當而已矣用巽九二頻巽吝象曰頻巽之吝志

窮也復欲反其所故云二下仁則吉三三巽復則厲陽者不安其

巽則吝類巽者剛不得中而後巽不得已六四悔亡田獲三品

象曰田獲三品有功也柔而乘剛悔亡也悔亡也悔亡也

田獲三品外也三品有切之盛也九五貞吉悔亡无不利元初

有終先庚三日後庚三日吉象曰九五之吉位正中也

履柔也故九五位正當則厲巽亦柔也故九三則吝九五則悔然九

三不中故卒於吝九五則中而承之故无不利此人君由大命行

九五元永貞也三三同也下而承之故无不利此人君由大命行

大事之時也非非常之命也

志行而其往利也故有終惟其終故能先事而有所圖後事而有所

戒无咎三日後庚三日是也君子於仁也柔於義也剛蠱之无亨柔

也故圖事之先後皆以仁巽之九五剛也故圖事之先後皆上九

以義以仁則稱甲以明有始也以義則稱庚以明有終也

巽在牀下喪其資斧斧貞凶象曰巽在牀下上窮也喪

其資斧正乎凶也皆巽也九二居陰而下比上九過中而上窮

以利已故喪其資過於巽則不足以制物故喪其資此

所以不知旅之九四也以爲正則凶所謂正乎凶者也

兌

三三兌上兌直利貞象曰兌說也剛中而柔外說以利

貞是以順乎天而應乎人說以先民民忘其勞說以犯

難民忘其死說之大民勸矣哉萬物致役乎坤則勞而說者

者兌之意也故无所擇而役物者大道也有所辨而說之者人道也

兌則入於人道矣故說卦曰兌說也雜卦曰兌見也凡以剛中而柔

外也柔外而已矣无剛中以主之則所說不足以得已剛中而已矣

也若雷而作而百里草木皆甲圻是也漢則與難相離而已老子所謂
二則剛來而不窮非訟之有孚而室也六二柔得位乎外而上同於五
非困之剛揜也此漢之所以亨也夫萃而假有廟可也漢非萃也而
假有廟者王乃在中故也驗難方散而王乃在中以考先之此所以
得四海之歡心以事先王也九五之才也利涉大川未能利有攸往
也上巽而下歧乘木有功之時也漢官者漢之始也利貞者漢之終
也兌之說以利貞中孚之中孚以利貞小過之過以利貞皆以其利
之體則漢之所以利象曰風行水上漢先王以享于上帝
貞者亦若此而已矣

五廟 帝義之至也推親親之心推尊尊之心以至於享
立廟人自仁義之性斯有尊尊親親之心推尊尊之心以至於享
帝義之至也推親親之心以至於立廟仁之至也仁義之至
所以得人之誠心豈特初六用拯馬壯吉象曰初六之吉順
法制之得其象而已

初六用拯馬壯吉象曰初六之吉順
也 蹇之險在前故往則爲蹇來則爲利漢之險在內故初六則用拯
馬九二則奔其机六三則漢其躬皆欲出而之外也九二剛中而
在馬之象也初六柔之以出險用拯馬者者也二得拯初得隨故其
才壯其動吉凡以順故也與明夷六二之於九三同也在險之下而
不能順則入

九二漢奔其机悔亡象曰漢奔其机得願也
于坎官失

九二漢奔其机悔亡象曰漢奔其机得願也
悔亡矣其所居而奔於五五以同志而不拒焉不相出險而得願

志在外也。夢之六三宜趨下而從上。在險而應外仁足以不固其位。智足

思象曰渙其羣元吉光大也

離在下之陰位而致一以承五煥其羣者也故其仁无吉煥之時以柔得位乎外而上同以近則不比三以遠則不應初其感物无所思其應物元所係與有丘者也故其義則匪夷所思其義也至於夷所思則其九大也異乎明從爾思者矣羣我與之同也夷我與之等也

五之象也
五之象也
九五渙汗其大號渙王居无咎象曰王居无咎

正位也順常理而吉之者命也以患言吉之而使之有咎言者號也九五剛與乎中正當陰難於散之時而二陰實承之非申命

而已出大號而當者也故曰漢汗其大號汗者出而不反者也險難
方散而能以王德居正位非有丘而已正位而定天下也故曰漢王

居无咎居者上九渙其血去逖出无咎象曰渙其血遠害利貞之時也

也渙之險在內也故以動而上順而止則得願而志在
外者元悔與人則正位而遠害者无咎上九與六三爲應者也從

內之應則已傷矣故換其血然以異為道則於不能去雖去矣而疑於不能出故去之出無咎去者離之也遊者遠之也出者反其性也巽八也故出為反其性

節

三三以上節其苦節不可貞象曰節亨剛柔分而剛得

中苦節不可貞其道窮也說以行險當位以節中正以

通天地節而四時成節以制度不傷財不害民

之則分守難而不明方物之情也故雜卦曰節止也充陰而在下坎陽而在上剛柔分也此之謂節在下者剛得中在上者剛亦得中剛則善變而不窮中則善通而不過此之謂節言二五之才也柔之道節而又終止則節之道窮而不亨矣故苦節不可貞上六之才也說以行險當位以節中正以通言二體而言也陰則能自制而說以行之節之所以行也當位以節節之所以止也中正以通節之所以久也三者節之可貞也非特由而已天地節而四時成天地之節也節以制度不傷財不害民人道之節也天地之節以道告陰陽是也陰盛則節以陽陽盛則節以陰六五有分其氣有然後四時成人道之節以苦節是也制者因物而裁之也與制節同度者有數可守之

謂也與謹度同不傷財者有以象曰澤上有水節君子以制數

度議德行節者以中制者也物不一則制數以約之物不齊

行於己皆所謂初九不出戶庭无咎象曰不出戶庭知通

塞也節之道自內以趨外則有出有處在上而臨下則有苦有甘

得塞而一不通之時也故上雖有應而能慎密不山以為君則不失臣

以為臣則不失身以臨機事則官不戾而成而利隨之无咎者也九二戶

庭之象也應在上故九三不出門庭凶象曰不出門庭凶失

時極也此失出處之節也上雖无應而六三六四在前非塞之也

不出戶庭凶者也六三六四門庭之象也故可以出而不六三不

出則失時不可以出而出則失身二君不可以不知節也

節若則嗟若无咎象曰不節之嗟又誰咎也此其仁不

足以安節而其智能知節者也故柔而不當位不節若也趨下而六

四安節其象曰安節之宜上道也此其仁能安節者也

鼓或罷能或泣或歌象曰或鼓或罷位不當也六三不當

與人而不中孚則所應者不相得而反相敵故曰得敵與欲摩好爵者異矣行己而不中孚則其言行有常也故或鼓或罷或泣或歌與鳴鶴在陰其子和之者異矣得敵六四月幾望馬匹亡无咎者兩相敵也得敵者彼尚我我尚彼也

象曰馬匹亡絕類上也中孚者中而孚也六四得位而不中上則近五下則有承有應而不失其應而

不亢者也故曰月幾望柔順中正而无黨無偏類上者言其不亢也初在下而欲虛故有他則不無四在上而多懼故絕類也

絕類者有而不引之也非失類也九五有孚攸手如无咎象

曰有孚攸手如位正當也五以剛得中四以柔得位正當以相與後无所不感故其微足以及无知之豚魚其往足以犯難

其言行以誠而宜上者也故其利至於靡好爵翰音登于天何可長也

小過

三三艮下小過亨利貞可小事不可大事飛鳥遺之音

不宜上宜下大吉柔曰小過小者過而亨也過以利貞

與時行也柔得中是以小事吉也剛失位而不中是以

不可大事也有飛鳥之象馬焉飛鳥遺之音不宜上

宜下大吉上逆而下順也四陰位而得中下者過也小者過則所

則非正矣故曰過以利貞與時行也與升謂柔以時升同也二與五皆以柔得中是以可小事吉與巽之小事吉同也剛失位而不中則不可大事也與豐之九三雖其沛同也飛龍乾之象也乾大者之重也飛鳥小過之象也小過小者之事也

陽而承之此之謂順順而承於陽則其言下矣故大吉可小事不可大事以剛柔之位言之也不宜上下者以柔之卦言之也可不足於

利而宜者利所生也象曰山上有雷小過君子以行過乎恭喪過乎

哀用過乎儉山上有雷非大壯之時也小有所過而已故君子以行過乎恭喪過乎哀用過乎儉皆所以致厚而收時

也先王之制禮也常以中為大法故行恭者不勞喪哀者不傷用儉者不陋雖賢者不敢過不肖者不敢不及也及大內以致天性之厚外以教習俗之弊然後小有過焉故在己者過乎恭在親者過乎哀在物者過乎儉亦不可以為常也初六飛鳥以凶象曰飛鳥以凶不可如何也小過飛鳥之象也其才以下其性止其位下不可以過也而應上以動雖未至於離之凶也六二飛鳥以凶者也不可如何者以理言也凶如何者以事言也六二過其祖遇其妣不及其君遇其臣无咎象曰不及其君臣不可過也六二之才過於私恩而不敢過於公義者也初六下卦之主也君之謂也而臣者以順承君也六二過初而以順配之承三而以順從之在內則遇其妣在外則遇其臣也祖我所謂尊也君亦我所謂尊也祖之恩勝義猶可以過也君則義有餘而恩不勝也故不及其君二者皆得中故无咎九三弗過防之從或戕之凶象曰從或戕之凶如何也小過之時大者不過常道治之者有以權道治之者若九三則以常道治之也在下而應上六止而不失正弗過防之也防所以止外患也不防而從之則伐之者不一矣故凶九四无咎弗過遇之往厲必戒勿用永

貞象曰弗過遇之位不當也往厲必戒終不可長也

小者過則大者屈之時也九四智足以趨時雖動而能靜无咎者也己不當位而與上六同體則非常道之可防也故弗過遇之權以道治之也權道非得已也故往厲必戒戒所以謹不虞也然不可長故勿用永貞其無咎則永貞者友而與不可自若類矣六五

密雲不雨自我西郊公弋取彼在穴象曰密雲不雨已

上也六二在下而未二也故能有所過有所不敢過六五則已上者也故陰雖盛而施不行位雖尊而不可以大有為大有者以柔而得尊位大中可以也小者過矣而六五又得尊位大中德為已過者也小者已過則大者不應大者不應則不足於和矣不足於和則豈能離其所而大有哉密雲不雨自我西郊之時也此之謂施未行柔得中也小者已過矣故曰公弋取彼在穴公盛位也此小事

也在穴者物之動乎陰也九四之象也有以乘之斯得之矣上六弗遇過之飛鳥離之凶且謂災生自象曰弗遇過之已

亢也小過之才柔得中則吉而已則過中柔以下為宜而已則在過於三而與九四相及弗遇過之也所謂已亢也非若亢

龍有悔而已小過終矣而不知且下則有所厲而不能去故飛鳥離之凶凶則天人之所不祐也故曰是謂災眚災者自外至而眚之也

生者目內取為陷之也又之目內生者目內有惟復與小過焉復去動而
以順行也故出入者无疾朋來者无咎而迷復者有災生京過者與
時行也故得中者吉不及其君者无咎而飛鳥離之凶者是謂災眚也

既濟

三三離下既濟亨小利貞初吉終亂彖曰既濟亨小

者亨也利貞剛柔正而位當也初吉柔得中也終止

則亂其道窮也離火也坎水也火上而水下則其用相遠而不
相連既濟之象也成卦之體有剛亨者有柔亨者有既濟之時剛柔

不相連既濟之象也成卦之體有剛亨者有柔亨者有既濟之時剛柔
正而位當不獨大者亨也雖小者亦亨矣故卦辭曰亨小利貞而彖曰小
者亨也利貞者剛柔正而位當也正者各止其位而不相亂也亨者
各稱其才而不相過也此卦之成體也柔初得中則吉柔終止則亂
此卦之致用也以成卦之始則小者亨以致用之終則小者亂此既
濟所以生未濟也剛之性善變故乾之上九雖為亢龍有悔而能用
此剛吉柔之性善止非能變者也故既濟終止則亂易之所謂正中也
此九五為然有以大人言不言之時欲存也有正厲者居復之道欲柔也
此以正當正已也允則孚于剝不厲中孚則有孚變如无咎此以正

當窮人也天下之理有止於當而足者若既濟之類是也象曰水

有當不足以成功必離當而後足者若正當而用者也

在火上既濟君子以思患而豫防之離卦曰既濟足也定則
无患矣无患者有患之

所生也故曰思患而豫防之豫防初九曳其輪濡其尾无

咎彖曰曳其輪義无咎也易之六爻有以一物之所在言者若
漸是也有以一物之所在言者若成是

也有以一物舉其始末而不及中爻者若小過是也有雜舉物而不

同者若大過是也有曰以首尾表其初上者若既濟未濟是也輪者

以剛動也尾者物之末也初九剛不中才不足者也故曳其輪在既

濟之後故濡其尾曳者不能轉也濡者不能濟也然而應上以求濟

義无咎者也故既濟者定也非剛中不能勝其九二婦喪其茀

勿逐七日得彖曰七日得以中道也婦者順而從應二之象也
黃者在車之前而為蔽五

之象也六二順而從應九五在前而應之近焉三之所乘遠焉四之

所乘變其茀也然六二中正象不能陵九五在上亦无偏係雖

性趨上而勿逐七日得也九三高宗伐鬼方三年克之小

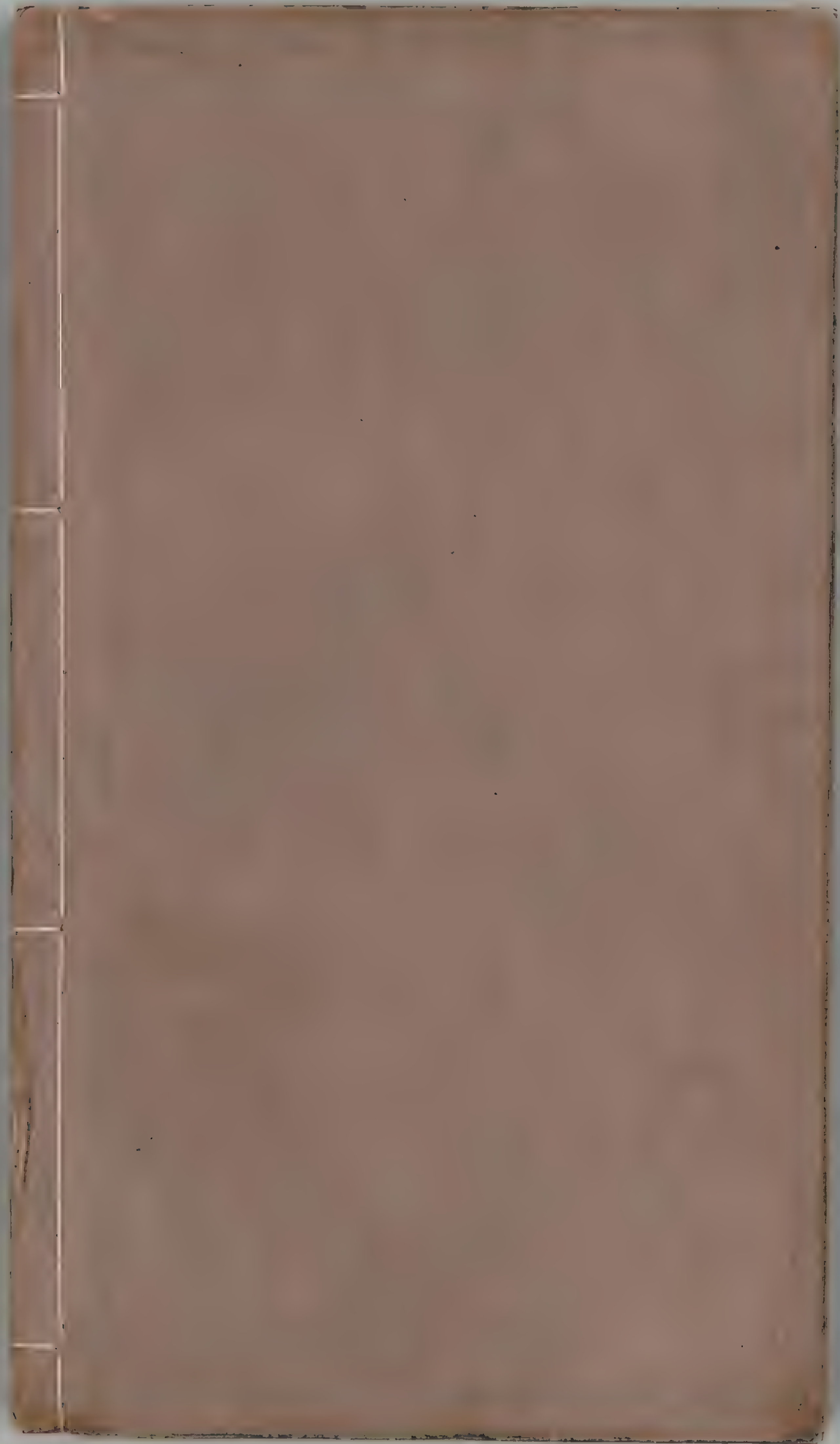
人勿用象曰三年克之憊也剛過中而得正能有為者也上比
五而不應可伐者也以能有為之

若其文而得其尾九二曳其輻貞吉象曰九二貞吉中以行正也未濟之時非在上者不足以行志非過中者不足以成功九二剛中而未出險曳其輻者世所居雖不正而由中以行正也貞吉蓋終有應以相濟也六三未濟征凶利涉大川象曰未濟征凶位不當也事有取諸已而不足者諸人則有餘者若六三是以位不當則不可以有為故未濟征凶能乘剛以動則足以險故利涉大川與應六二乘剛唯當同也九四貞吉悔亡震用伐鬼方三年有賞于大國象曰貞吉悔亡志行也既濟之時則正而位當故利涉大川言也若九四者貞吉而後悔亡也與初為應而初則趨下不從則以輔未濟之君也未濟之道久而後濟故三年有賞于大國也三年以柔下四而四足震之受賞者也六五貞吉无悔君子之光有孚吉象曰君子之光其暉吉也柔而得中不惟悔亡也濟之時而貞吉无悔德足以正已也君子之光有孚吉信足以感人也臨以智知人以柔行中者大君之宜也宜者行也未濟而以信任

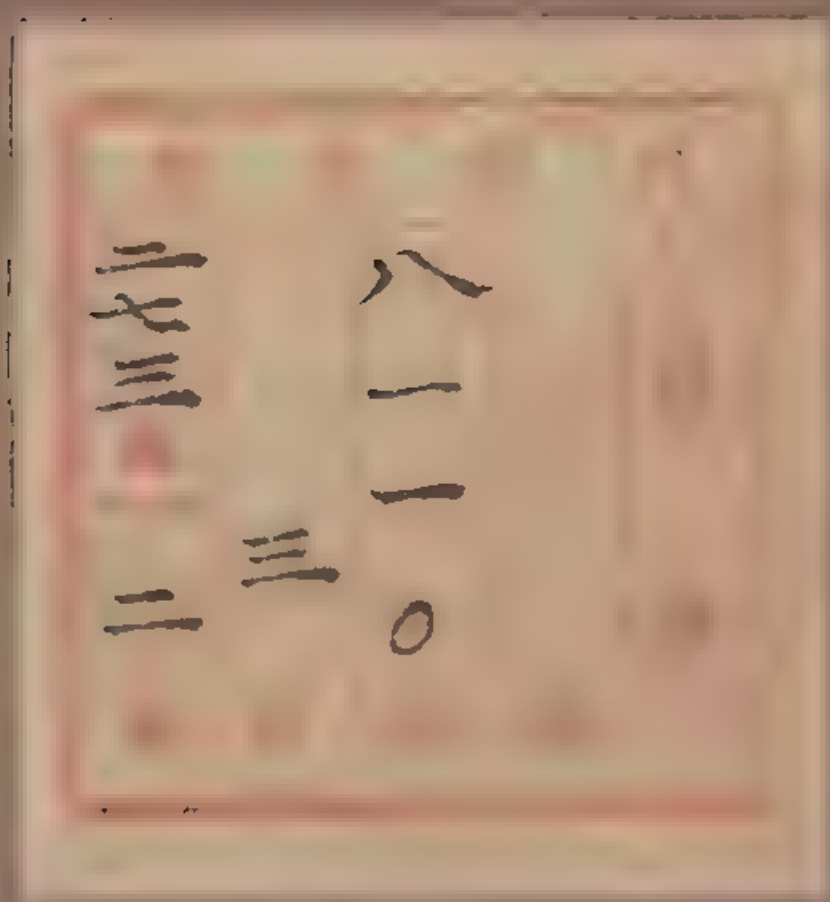
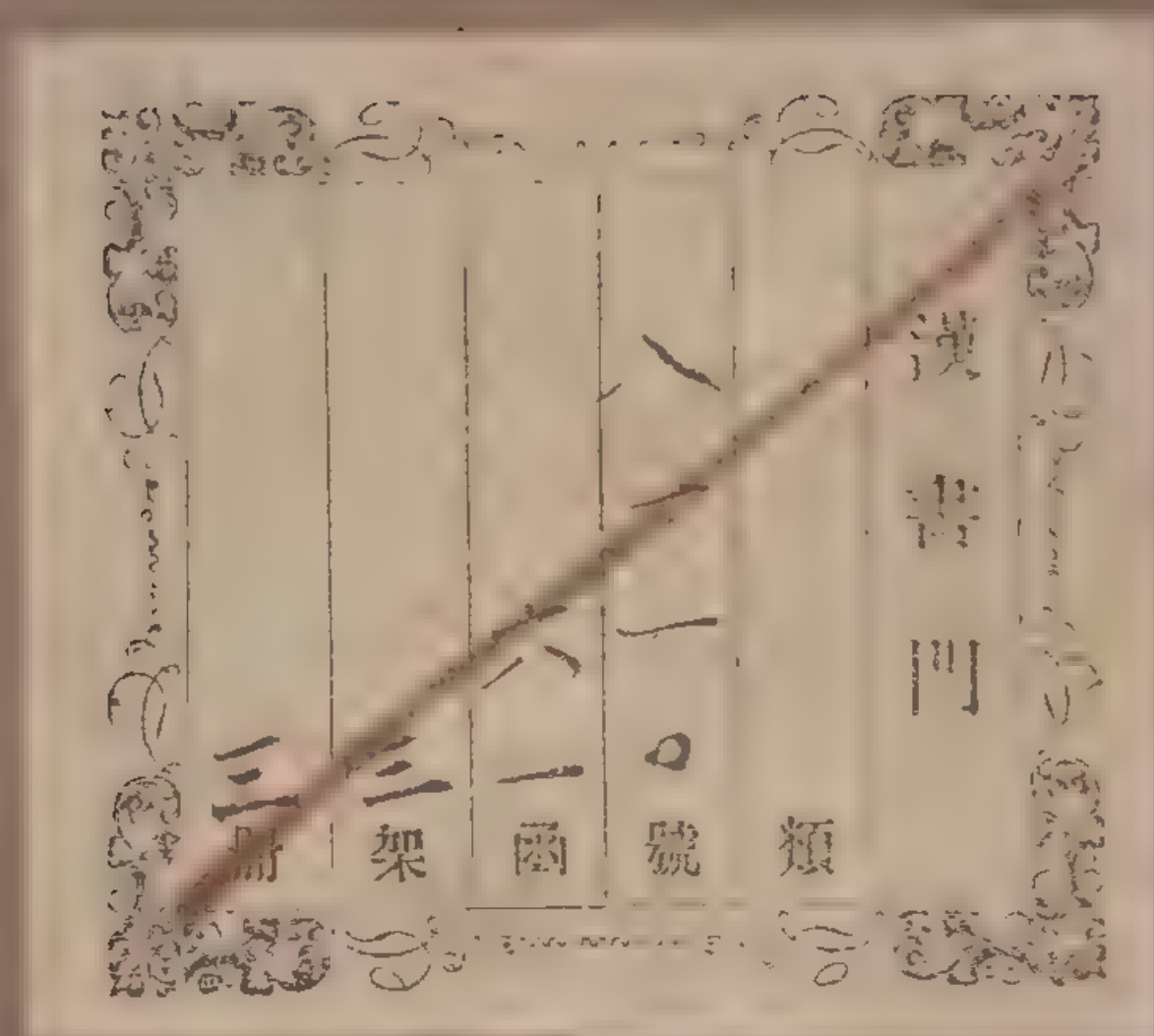
人甲悔而明者君子之光也光者才也聚為光散為輝輝則有孚矣若六剛中則大人之事也上九有孚于飲酒无咎濡其首有孚失是象曰飲酒濡首亦不知節也既濟以柔在上終止則亂者也故濡其首厲未濟之事也未也飲酒而知節則有得而无失不知節則雖已得也必失之矣故濡其首有孚失是與否之九五其亡其亡繫于苞桑相反而同意不知極者失於不進也不知節者失於不止也易卦以未濟為終而未濟之爻有得有失亦以未濟為終者也則物之不可窮不獨見於卦而又見於爻也

周易新講義卷第七

[illegible]

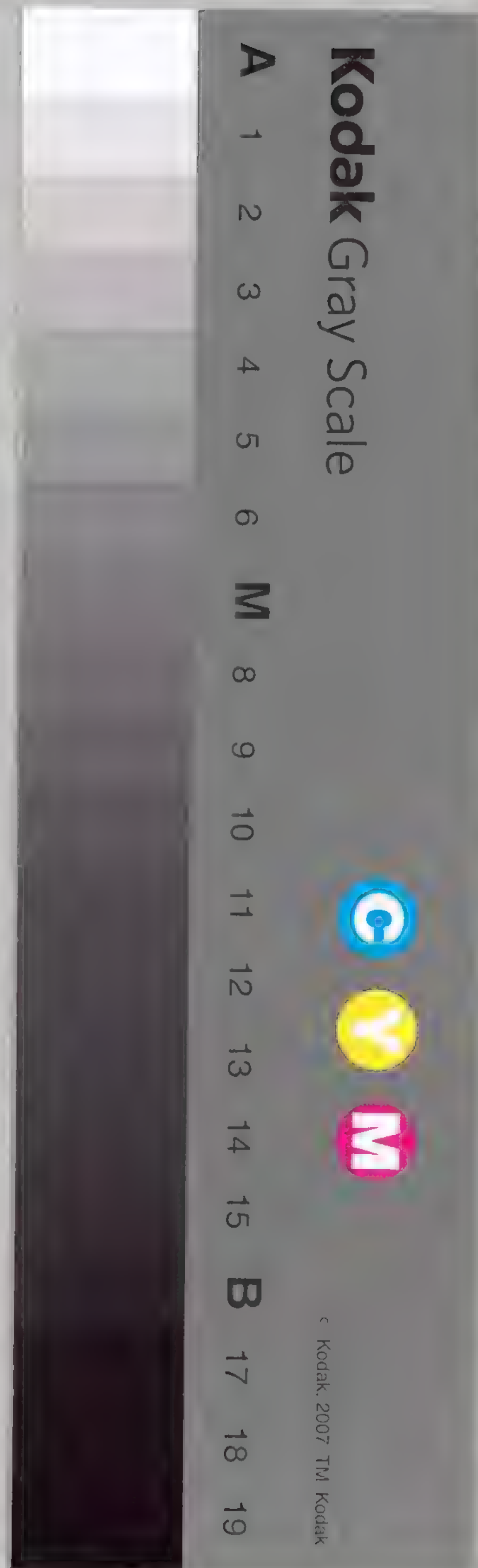

周易新編

内閣文庫			
書目	8110		
冊数	3	3	
品目	2		

易二号

国立公文書館
National Archives of Japan

原本の文字など不明瞭な個所があります。

綴じ部(喉部分)の文字など不鮮明な個所があります。

周易新講義卷第八

繫辭上

天尊地卑乾坤定矣卑高以陳貴賤位矣動靜有常
剛柔斷矣方以類聚物以羣分吉凶生矣在天成象在地
成形變化見矣是故剛柔相摩八卦相湯盪鼓之以雷霆
潤之以風雨日月運行一寒一暑乾道成男坤道成女乾
知大始坤作成物乾以易知坤以簡能易則易知簡則易
從易知則有親易從則有功有親則可久有功則可大可
久則賢人之德可大則賢人之業易簡而天下之理得
矣天下之理得而成位乎其中矣

自乾坤定以至變化見則自體以致用自相摩相盪以至成男成女則攝用以歸體然後天地之道備則人道有所因也故曰易則易知簡則易從而終於賢人之成位乎其中莫非道也

言而盡者易也兩言而盡者乾坤也兩言者一三言之所寓故繫辭自
乾坤而立易乾坤者道也天地者物也道微而難知物顯而易見則
物者又道之所寓故首章自天地而定乾坤○有道然後有位有位
然後有體天尊地卑乾坤定矣言其體也自形而上則道无方也无體也
位也動靜有常剛柔斷矣言其體也自形而下則相因以生相代以
混然同而已矣孰為乾孰為坤哉孰為地孰為天哉孰為陰孰為陽哉
成健者无為而尊順者有為而卑以體則有成形以方則有定所此
之謂乾坤定矣矣有一一定之道斯有一一定之位而位不能自高也
卑以至高故卑者陳則貴者位高者陳則賤者立卑高者以所積言
也貴賤者以所利言也貴賤位然後剛以之動柔以之靜皆有常焉常
靜此之謂剛柔絪縕矣定者各有分守而不亂也位者各有形名而不
同也絪縕則其體辨之謂也其體辨然後相與而為聚散相繼而為終
終也方以類聚物以羣分吉凶生矣此言相與而為聚散相繼而為終
成象在地成形變化見矣此言相繼而為始終者也坎在北震在東
西北則乾東北則艮皆陽也離在南兌在西東南則巽西南則坤皆
陰也各以其所居之方此之謂羣分也方其各止於一而不
而與陽為羣各以其所名之物此之謂羣分也或羣分也則得失隨之
此吉凶所以因其動而生以為得失之報也象者不必日月星辰凡
天之所造而有見者皆象也形者不必山川草木凡地之所作而為
器者皆形也物極之謂變則變然後成象物生之謂化則化然後成

形吉凶因事故曰生變化自道故曰見見則乾坤之妙用顯矣是故
剛柔相摩八卦相盪則變化之始也故之以雷震潤之以風雨日月
運行一寒一暑變化之中也乾道成男坤道成女變化之終也有終
則有始乾知太始始之也有始則有終故坤作成物終之也故以體
則始於乾坤定而終於變化見以用則始於相摩相盪而終於成男
成女然後合於簡易則天地之道備而人道有所因矣故賢人之德
業亦以易簡序也所謂相摩者剛柔以體而相合也剛摩柔則為震
為坎為艮柔摩剛則為巽為離為兌是也與八卦相錯同意相盪者
往來以時而相推也若震盪艮兌盪坤離巽坎盪乾是也與剛柔
相推同意雷震風雨百物之所以生也日月寒暑四時之所以行也
乾道成男若為震為艮為坎皆男也坤道成女若為巽為離為兌皆
女也自男女而為夫婦自夫婦而為父子自父子而為君臣九屬乎
男道者皆乾之所成也九屬乎女道者皆坤之所成也陽始於亥生
於子成於丑而乾位亥之前故知太始言以父道始於天地而太極
則以母道生之也陰始於巳生於午成於未而坤位未之後故作成
物言施氣以生物者在乾而坤則因其成形而作之也知猶所謂良
知也能猶所謂良能也大始則自然也而乾以易知則乾之德行无
非易也太極之於物也亦自然而已而坤之作成物亦以簡能則
坤之德行无非簡也所謂易簡者因時乘理无所用其私焉凡以輔
萬物之自然而已故至健而陰不能陷至順而陽不能阻其曰新則
為盛德其富有則為大業也悖理而動違時而行則險阻之不知豈
足以成變化哉故人道亦如之易則因性因性則易知簡則循理循理

則易從不因性而強人以難知則其道險而不平何以有親乎不親理而強人以難從則其事煩而無統何以有功乎易知則有親有親則可以久道之所同然也易從則有功有功則可大事之所同然也可久則賢人之德德者成己之名也可大則賢人之業業者成物之名也此言易簡而欲人體之也易簡而天下之理得矣天下之理得而得也我則易簡而天下之理各當其體也成位乎其中者天一地位一人一位是也猶中庸所謂與天地參也聖人體乾坤者一體乾坤則其易為盛德其簡為大業而成能能天能地而無不為也賢人者去乾坤者也法乾坤則其易為可以之德其簡為可大之業而成位成位則以人道參天地而已

聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶剛柔相推而生變化是故吉凶者失得之象也悔吝者憂虞之象也變化者進退之象也剛柔者晝夜之象也六爻之動三極之道也是故君子所居而安者易之序也所樂而玩者爻之辭也是故君子居則觀其象而玩其辭動則觀其變

而玩其占是以自天祐之吉无不利此叙聖人之繫辭而君八卦之始也有索卦者言六子之生也有重卦者兼三才而兩之也有成卦者積六畫而成之也至於設卦則因其時順其序而設之所謂序卦是也聖人之於盡意盡情為盡其言則各因其所盡者言故其上有立象其次有設卦又其次有繫辭其於明吉凶則以設卦為主故於設卦然後觀象繫辭焉晝夜進退憂虞矣得所謂象也吉凶悔吝變化剛柔所謂辭也故曰繫辭而明吉凶則悔吝變化剛柔亦明也剛柔相推而生變化則悔吝積而成吉凶所謂悔吝吉凶亦從而生也剛推柔所以生變柔推剛所以生化指其事之不同則曰明明而後其體定其疑斷推其理之相因則曰生生而後其象見其形成是故吉凶者失得之象也悔吝者憂虞之象也人道也變化者進退之象也剛柔者晝夜之象也天地之道也象猶天之垂象也不以言致明而思以示人故吉者得之象也則繫以吉之辭凶者失之象也則繫以凶之辭所以告之也也有所謂備福者有所謂吉凶者有所謂失得者有所謂得喪禍福天也其序與書之災祥同吉凶人也其序與書之休咎同失得之與得喪其義亦如之失得者原其所生也故有失然後有得得喪者因其成而已矣悔吝者憂虞之象也吝者唐突之象也憂虞之序猶所謂謂得喪也憂在慮慮在物在心則方有端而未為慮成悔而已矣悔者心悔有之而不忘故積之以成吉在物則已形而可虞非悔之可及也故成吝吝者口以為是而不改也故積以成凶變化者進退之象也剛柔者晝夜之象也變化生於剛柔進退生

於晝夜通乎晝夜之道而知者易也易則其道有陰陽有陰陽然後其時有晝夜而進退從之其體有剛柔而變化從之剛柔體也變化其用也晝夜體也進退其用也九不繫於故而動者變也而變者陽之事也故主進因其故而易之者化也而化者陰之事也故主退此之謂進退之象陰陽含德而剛柔有體則剛者陽之體也其所居之時猶曰之居乎晝也柔者陰之體也其所居之時為夜也月之居乎此之謂晝夜之象也故自此為進退自此為幽明自此為死生以至天地之相為消息盈虛君子小人之相為損益盛衰未嘗常也六爻之動三極之道也所謂道有變動是也三極者以各立為體三材者以相通為用六書者定體也則欲相通故言三才三才者上下通也六爻之用則欲有體故言三極極者中而已矣此聖人設卦觀象繫辭之意也故易有有序而不亂爻有居而不動君子所居而安者易之序也因聖人之設卦也所樂而玩者爻之辭也四聖人之繫辭也居則觀其象而玩其辭因其所樂而玩者爻之辭也四聖人之繫辭也居則夜也動則觀其變而玩其占因其所謂六爻之動三極之道也是以自天祐之吉无不利言有合乎三極之道則天人之所助安者以言其形也樂者以言其性也玩者所好篤也觀者所見周也象有定體故其用見於辭變无常形故其應見於占是以自天祐之吉无不利

彖者言乎象者也爻者言乎變者也言凶者言乎其失得也悔吝者言乎其小疵也无咎者善補過也此叙繫辭之

者象也其象不同則其言亦不同或以上下或以內外或以一爻所或在或以二體相與或以物為容或以事明義或主柔或主剛或一剛或一柔或以來往或以出入成卦之體雖上下內外无不具備而象之辭或舉其一或舉其詳或不言焉而皆足以相明此彖之所以言乎其象也爻者以動為言也所謂六爻之動道有變動是也爻者九六之數也於文從五而重之五者具九六之數也兩地則二四為六參天則一二五為九九六之數具而卦成卦成則爻在其中矣故八卦則三畫以象天地人之三材未有爻也至於卦三才而兩之則重卦而為六畫然後有中爻有初上故道无變動則為三材道有變動則為六爻此爻之所以言其變也吉凶者言乎其失得也吉者所以言乎得若元吉征吉往吉大吉中吉終吉之類是也雖其為吉不同而要之皆為得也凶者所以言乎失若征凶貞凶終凶見凶之類是也雖其為凶不同要之皆為失也故制字之法以土之口為吉而以不能固命為凶以有度於見為得而以不能執守為失悔吝者言乎其小疵也憂虞是也積而大之則成得失也无咎者善補過也蓋止於當則其德全全則人以為休而依之過於當則其行缺缺則人以為咎而違之也惟隨其闕而補之然後无咎然易言有凶而不及吉言有悔而不及吝蓋凶與悔則欲辭之於早故方其有也亦言之吝則固而不改非可无也亦非可有也觀象而繫辭也善補過者明辭之意自言乎其象至言乎其小疵明觀象而繫辭也善補過者明辭之意欲有所善也

是故列貴賤者存乎位齊小大者存乎卦辯吉凶者
存乎辭憂悔吝者存乎介震无咎者存乎悔是故卦
有小大辭有險易辭也者各指其所之列貴賤者存乎位
申爻之所言也以
陰陽言之則陽貴而陰賤以位言之則二四陰位也三五陽位也二
與四三與五又有貴賤正與列者以序陳其不同也齊小大者存乎
卦中象之所言也以陰陽言之則陰小而陽大以卦言之則得時者
為主故大者不常有餘而小者不常不足齊者以時齊其不等也象
者方見也小大者器也故爻言變則位言常象言象則卦言則其
凶者存乎辭此申吉凶者言乎其夫得也辨者以言別其不一也憂
悔吝者存乎介此申悔吝者言乎其小疵也亦有辨則有所憂辨者
以理憂者以事言凶有辨則悔吝无咎者亦有辨也故於悔吝言憂
憂則有介介者別而未與物通之時也與物通則雖憂无咎矣
无咎者存乎悔申无咎者善補過也震者動以時也悔者不悞也
過也故以思則憂以為則動動精可以无悔粗可以无咎言者辭之所
命也存者理之所歸也是故卦有小大立本之不同也辭有險易趨
時之不同也辭也者各指其所之
所之有險易則辭亦有險易也
易與天地準故能彌綸天地之道仰以觀於天文俯以察

於地理是故知幽明之故原始反終故知死生之說情氣
為物遊魂為變是故知鬼神之情狀易有與天地準者天道
也有與天地相似者人
道也準言大體與之等也非過之也相似言其小體似之也非正如
之也與之準故能彌綸天地之道天地之道陰陽剛柔是也其用不
能无不足亦不能无有餘彌補者補其不足而周之也綸者約其有餘
而條理之也與之相似故不違不違者九損益其理之自然
而不以人為之也仰以觀天文俯以察地理是故知幽明之故原始
反終故知死生之說精氣為物遊魂為變是故知鬼神之情狀此因
其與之準推而上之也知周乎萬物而道濟天下故不過旁行而不
流樂天知命故不憂安土敦乎仁故能愛此因其似推而下之也所
謂推而上之者何也夫其粗者有所能然後其精有所知彌綸天地
之道易之所能也幽明之故死生之說鬼神之情狀易之所知也夫
陰陽相摩剛柔相錯道有變化事有經緯天之文也天之體遠而
幽其文則明之故觀以象其文是故知幽之故高下相傾廣輪相維
動植之所生形勢之所宜地之理也地之體近而明其理則微之故
察以精其理是故知明之故文則離而見理則別而藏幽之所因疑
若難知也而其顯在文猶所謂聞幽也明之所因疑若易知也而其
理在幽猶所謂微顯也幽明者萬物之域也死生者萬物之數也以
道則為陰陽以時則為晝夜以域則為幽明以數則為死生故知幽
明之故然後可以知死生之說也夫神者妙萬物而為言也能陰能

陽而非陰陽之所能攝也故元晝无夜无死无生自本自根自古以
固存若夫萬物則同制於陰陽矣晝夜之運死生之期始者復終終
者復始如循環然晝未嘗窮也故原始則知死之說反終則知生之
說循理而言之則生為始死為終探先後而言之則生之始乃自死
死之終乃有生列子所謂死於此者未必不生於彼而莊子所謂萬
物出於機入於機是也故事人然後能事鬼知生然後能知死知死
生之說然後知鬼神之情狀精氣為物言其聚也遊魂為變言其散
也五行之數後知鬼神之精氣為物言其聚也遊魂為變言其散
矣故精氣為物之始也為物則大化密移自嬰兒以至老死死則體
歸於地魂氣升于天降則為化化則因形而盡如月之哉生魄以
至死魄也外則為變變則无不之也如雲之无所定也故魄與月
魄同而魂從云云與雲同從鬼者所歸之名也則凡物之化者可知
之矣神者无不在者也則凡遊魂之變可知之也精氣者神奇之對
也遊魂者聚魄之對也為變者為化之對也故者其事之所因
也說者其理之所在也情者可以意通也狀者可以形測也

與天地相似故不違知周乎萬物而道濟天下故不過旁
行而不流樂天知命故不憂安土敦乎仁故能愛範圍
天地之化而不過曲成萬物而不遺通乎晝夜之道而

知故神无方而易无體

所謂推而下之何也夫天地之於萬物

是智周萬物而道濟天下也故中則不過非太高也旁行則不流非
太卑也旁行者所謂六通四闢也蓋非中行而已智周萬物聖不足
以言也而樂天知命所謂聖也道濟天下仁不足以及言也而安土敦
乎仁所謂仁也由智周萬物而為樂天知命智之盡也由道濟天下
而為安土敦乎仁之盡也故莫之為而為之者天也非人也莫之致
而不致者命也非力也凡所謂遇者樂之而不辭凡所謂愛者順之而
不違其行兼所愛者也寡所惡則不擇所而安之兼所愛則不擇物而
厚之故能愛能愛者其施在物也推而上之則所知者愈精推而下
之則所能者愈粗各從其序也範圍天地之化而不過此言與天地
準之成功也曲成萬物而不遺此言與天地相似之成功也通乎晝
夜之道而知又合二者而言之也故神无方而易无體範圍者形之使
有體也範圍者制之使有方也春則生夏則長秋則斂冬則藏一寒一
暑終則復始天地之化也使之各因其時而成功此之謂範圍至於寒
不陵暑暑不奪寒陰不至於太肅陽不至於太溫而萬物各得中氣
以生此之謂範圍範圍天地之化而不過則是皆中節也曲成萬物而
不遺則是无棄物也故流形於天地之間者无不受命於陰陽而從
役於晝夜其微有消息其著有盈虛其分有幽明其數有死生隨流
轉徙未嘗知其為晝夜也故成然止冥然行無晝夜所謂通乎晝
夜之道而知者則異乎此雖與之來而有所謂不來雖與之往而有

所謂不往故其體為神其用為易神則有所示而无所屈而以易為方易則生生而不生於生而以神為體以易為方者无方之方也故无體之體也故无乎不為

一陰一陽之謂道繼之者善也成之者性也仁者見之謂之仁知者見之謂之知百姓日用而不知故君子之道鮮矣此辨易之為道顯於陰陽而成於德業故有所謂易有所謂乾坤而此之於陰陽之不測也天下之言有所謂極理者四曰神易曰命曰道是也四者非同也非異也非即也非離也自其陰陽不測則為神自其一陰一陽則為道自其生生曰新則為易且其然无間則為命陰陽不測非離於一陰一陽也生生曰新非異於且然无間也其名雖有四其宗則一而已故其道始於寂然不動而後感而遂感而遂通天下之故則其體大而其極則至於無形深不測所謂陰也謂陽也故自形而上言之則為陰陽自形而下言之則為日月為天地為道言之則為柔弱者勝剛強自事言之則剛強者勝柔弱者故一陰一陽之謂道言萬物莫不由之者也獨陽而无陰獨陰而无陽皆萬物之所不由也繼之者善也成之者性也言道以陰陽為體而其用則在善其復則在性故道言則祖善性則宗道言則父善性則子言繼此而有生也繼此而有生必有成之者矣成之者然始之則自天

言之則善者元也於時為春性者正也於時為冬自人道言之則善者仁也性者智也故道為始善為繼性為終善以性為體性以善為用善者可欲之名也性者可成之實也言繼則知有所始言成則知有所生此以理言也或以仁見之或以智見之此以性言也天道雖一宗而性不同得所得有厚薄則所見亦如之无見也无不見也則謂之君子見而愛之也則謂之仁者見而知之也則謂之智君子之道備故為聖為神无不可者仁智之見偏故仁者以仁成名智者以智成名不能相易也其下則可以知而不知者則謂之百姓夫飲食寢與皆具正智聲咳語言莫非妙用而百姓者日用而不知况有見乎此君子之道鮮也

顯諸仁藏諸用鼓萬物而不與聖人同憂盛德大業至矣哉富有之謂大業日新之謂盛德生生之謂易成象之謂乾效法之謂坤極數知來之謂占通變之謂事陰陽不測之謂神自道而言繼之者善成之者性也所以之入也故仁智別用所以之天也故仁智合而言之也其極至於不與聖人同憂而盛德大業至矣哉仁者體也道以之顯用者智也道以之藏言顯則知用之為智言藏則知仁之為體至於鼓萬物而不與聖人同憂則寂然不動之時也聖人有思有為者故吉凶與民同患道則无思无

言不知
以妙言

為故鼓萬物而不與聖人同憂此所以其德曰新其業曰有而範圍
天地之化而不遠曲成萬物而不遺此所謂富有之謂大業也通乎
晝夜之道而知此所謂日新之謂盛德也故曰盛德大業永矣哉生
生之謂易成象之謂乾效法之謂坤此言前德業三者之成名也一
陰一陽之謂道則知有生之謂易有日新之謂盛德則知有成象
之謂乾有富有之大業則知有法之謂坤有一言而具一陰一陽
者道而已矣矣有一言而盡生生之理者易矣白道而後兩言可盡者
德與業是也易而後兩言可盡者乾坤是也夫不生者能生生不
化者能化故萬物生於天地天地生於易易無體也故不生不生
則命萬物而無所聽道萬物而無所由此之謂生生其易以知太始
者成象也象者形之始而形者因於象也盛德之事也其簡以示人
者效法也法者象之終而效者因於象也大業之事也自生至象自
象至法極矣然內之人心不能無疑故極數知來之謂占所以斷天
下之疑外之物理不能窮故通變之謂事所以定天下之業也疑者
斷之窮者通之而後可以攝用也歸體陰陽不測之謂神所謂體也
蓋一陰一陽則有方體有方體則有左右有前有後有上有下有
內有外陰知陰而不知亦在陽陽知陽而不知亦在陰此之謂陰
陽不測陰陽不測此之謂神夫易以神為體神以易為用故自生生
之謂易而卒之於陰陽之不測神之神也所以攝用也自闔戶謂之
坤至於利用出入民咸用之謂之神神之體也所以攝用也自闔戶謂之
用故曰之謂神即體而正名之也以用見體故曰謂之神因用而強
名之也自天言之則陰陽不測自人言之則聖而不可知不測以深

夫易廣矣大矣以言乎遠則不禦以言乎邇則靜而

正以言乎天地之間則備矣

此章自易之廣大而及乾坤之
廣大自易之至而及聖人之德

業自易之行以至道義之門也廣以言无不載也大以言无不覆也
无不覆載則通上下矣故以言乎遠則不禦所謂推而行之謂之通
矣不禦者所謂通也以下言乎邇則靜而正所謂天下之動正夫一者
也靜而正則貞也不離故也此因其四旁中爻而橫說之也以言乎
天地之間則備矣此因其上下而縱說之也廣大者猶有分也備則
无不有矣此易一名而具廣大也有易則有乾坤有乾坤則大在乾
廣在坤乾坤之廣大則易之廣大也乾知太始者也其道則形而上
故所見者氣氣斯大矣坤作成物者也其道則形而下故所成者形
形斯大矣天乾其靜也專其動也直是以大生焉夫坤其靜也
翕其動也闢是以廣生焉其靜也專則外无所待也非有所
屈非資始而後生也此以氣言也是以大生焉坤其靜也翕以言其
有所納也其動也闢以言其有所出也此以形言也是以廣生焉以
乾對坤則乾為動為始坤為靜為生各廣大配天地變通配四
就其體而言之則皆有動靜皆有生也廣大配天地變通配四

時陰陽之義配日月易簡之善配至德坤上則易與乾

則合其所有而為配也配者異類而相合也廣大者其生有形也故
配天地交通者其動無窮也故配日月乾坤之德也則有義故
陰陽之在天則為道其在人則為義也易簡之在天則亦為道也其
在人則為善天地者上下之定位也四時者周行乎天地之間也口
月者相推而成四時也皆道之著乎物者也故廣大變通陰陽之義
配之至德則道之在乎人子曰易其至矣乎夫易聖人所
者也故易簡之善配之

以崇德而廣業也知崇禮卑崇效天卑法地天地設
位而易行乎其中矣成性存存道義之門而亦無乎

不在者易之所以為大也其生物有體其成物有配者易之所以為
至也易有太易有太極太易者其大也太極者其至也大則無方故
聖人以之極深而研幾至則有體故聖人以之崇德而廣業自其无
方而言之則神而已矣无事乎禮智也自有體而言之則其智崇其
禮卑崇者極高明而日新卑者道中庸而日有乃德業之所由也故
崇效天則與天之所以造萬物而覆之者同也卑法地則與地之所
以成萬物而載之者同也天地設位而易行乎其中者智崇禮卑而
已矣至於成性存存則所謂神也禮智不足言也禮智者可以崇德

廣業而已成性存存則為道義之門也雖天地亦得是而生也莊周
所謂生天生地神鬼神帝是也萬物同受命於无而各所形於有受
命於无者皆其所受之命而不自存則至於中絕卑墜而不正其
成形成於有者皆具所得之性而不能自成則至於倍蓰而相遠不盡
其才惟易為能順性命之理而輔萬物之自然故成其成以正天下
之性存其存以正天下之命故性命之理有順而无逆有得而无喪
自其自然而由之則為道自其或使而理之則為義此之謂道義之
門天地設位而易行乎其中者用崇德廣業故也乾坤成列而易立
乎其中者易之體也立象設卦故也

聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故
謂之象聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典
禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻前既終於道義之門

之以七卦之言行而終於作易之知盜也卦者所以示象也故有以
見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之爻前既終於道義之門
形也靜而有則者形也動而有儀者容也陰象陰之物宜陽象陽
之物宜陰陽雜者亦然此所以謂之象而後卦爻有所以趣動也故
有以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶會
者方合而不乖通者方變而不窮此時也與則有敘而略也則有

秩而詳此所以趣時也趣時有角失則吉凶生焉此所謂之爻而成
章象者有所擬象不以言致用而人觀之也故八卦成列而象在其
中爻者九六之所處而九六者皆生於五故重卦而爻在其中言天下之至顯而不可惡也言
天下之至動而不可亂也擬之而後言議之而後動擬
議以成其變化鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與
爾靡之子曰君子居其室出其言善則千里之外應
之況其邇者乎居其室出其言不善則千里之外違
之況其邇者乎言出乎身加乎民行發乎邇見乎遠言
行君子之樞機樞機之發榮辱之主也言行君子之所
以動天地也可不慎乎同人先號咷而後笑子曰君子
之道或出或處或默或語二人同心其利斷金同心之
言其臭如蘭初六藉用白茅无咎子曰苟錯諸地

而可矣藉之用茅何咎之有慎之至也夫茅之爲物
薄而用可重也慎斯術也以往其无所失矣勞謙君
子有終吉子曰勞而不伐有功而不德厚之至也語以
其功下人者也德言盛禮言恭謙也者致恭以存其
位者也亢龍有悔子曰貴而无位高而无民賢人在
下位而无輔是以動而有悔也不出户庭无咎子曰
亂之所生也則言語以爲階君不密則失臣臣不密
則失身幾事不密則害成是以君子慎密而不出也
子曰作易者其知盜乎易曰負且乘致寇至負也者
小人之事也乘也者君子之器也小人而乘君子之器
盜思奪之矣上慢下暴盜思伐之矣慢藏誨盜冶

言天下之至賾而不可惡也此

天此止

思伐之故曰致寇致

元祐二年

有應而无違也。无有遠近幽深，遂知來物也。此動而有行，者不惟因物能變而遂知來物者，非已事也。遠近者言來物之方幽深者言物之情方靜則見受命也。如響自加於民者而言也。方動則見遂知來物自得於已者而言也。故曰：非天下之至精，其孰能與於此？參伍以變，錯綜其數，通其變，遂成天地之文，極其數，遂定天下之象，非天下之至變，其孰能與於此？易无思也，无為也，寂然不動，感而遂通天下之故，非天下之至神，其孰能與於此？

至精者天德之至而致一者不足言也。故合神而其極則至於无體，有天下之至精，然後有天下之至變。故參伍以變，錯綜其數，通其變，遂成天地之文，極其數，遂定天下之象。而數也，三也，五也，方夫一與二為三，則參者因成數也。二與三為五，因備於三，衍於四，備於五，因三而參之，則八卦之數成矣。因五而伍之，則六爻之數備矣。以至積為九合而為二十，有五十，此之謂變。變陽之事錯綜其數，則天地之數合。天地之數合，則其錯也有十五，數而九六七八因之以為體也。其綜也有五十，有五而四十九，數推之以為用。此之謂數。數者稱其也。通其變，遂成天地之文。若制器是也。極其數，遂定天下之象。若卜筮是也。天地雖有天地自然之文，而无器以成

其形則卒於樸，而无用其能成文乎？天下雖有自然可垂之象，而无著以探其爻，則藏於情而難形，其能有定乎？象之用，在變。若使民不倦，使民宜之，通其變者也。夫窮則變，以通之，疑則數，以極之，故曰：非天下之至變，其孰能與於此？易无思也，无為也，寂然不動，感而遂通天下之故，非天下之至神，其孰能與於此？

至變者後有至神，故曰：易无思也。无為也，寂然不動，至神之體也。感而遂通天下之故，至神之用也。天下之理當體而足，則无事於思。天下之事隨意而成，則无事於為。无思故寂然，无為故不動。非待物若也。而物之所待也，非求物老也。而物之所求也，由物之所求，故進而後動。感而後應，不得已而後起。所通者故而已矣。故若待命而後通神者，有應而无求也。故曰：非天下之至神，其孰能與於此？夫易聖人之所以極深而研幾也。唯深也，故能通天下之志；唯幾也，故能成天下之務；唯神也，故不疾而速，不行而至。子曰：易有聖人之道四焉者，此之謂也。

自人道而言，以神制器，以易卜筮者之謂。君子自天道而言，則以易極深而研幾者之謂。聖人極深故能深，能深則能通天下之志，而為至精。況已之

十

有而聖人又繫之以辭天一至天五生數也地六至地十成數也其
 有元其合有中其奇耦相得其先後相承以序則有始終以用則
 有微章參伍之則其變化无穷錯綜之則其成有統大則天地細則
 萬物則鬼神无不攝焉此自然之數也易之為書亦若此而已矣故
 曰易何為者夫易開物成務冒天下之道如斯而已也開物者猶之
 聖數也成務者猶之成數也冒天下之道猶之无不攝也无不承也

醒於陰陽者皆物也不易則不生則寒故生生之謂道也
 物也無微无章天下之所寶盛而不已者務也不易則不
 虧故通變之謂事所以成務也開物者深也成務者幾也
 道者神也冒者自上而覆猶天之於萬物也莫非物也而
 非道也而神冒之聖人者道者也易開物也故以通天下
 成務也故以定天下之業易冒天下之道也故以斷天下
 則塞開則通務者事之始也業者事之終也成則定斷斯
 明此易之道也是故著曰之德圓而神卦
 之德方以知六爻之義易以貢有易道然後著卦之義
 而不窮神者其用虛而善應著之德也方則有所止知則
 有方而神者當體是也方以智者積以致也故神則无方
 智則有方无方故常知來來亦无方也有方故常藏往往
 則有方矣卦者象也象則示之以定體與天之垂象同也
 爻者變也變則其義不可為要故易以貢者効聖人以此
 洗心退藏於密聖人以此洗心退藏於密吉
 凶與民同患神以知來知以藏往其孰能與此哉聖人以此
 洗心者所以无思也以此退藏於密者所以无為也以此
 吉凶與民同患者感而遂通天下之故也有心則有思有
 思則與物離而不清故洗之許周所謂疏綸而心是也
 有為則出而與物相見而已之利器皆以示人故藏於
 密莊周所謂吾未始出吾宗也此其所獨也

故有貞而无吉凶至於告以吉而使之不失吉凶則告以凶而使不
得凶民之所患已亦患之所以與民同也凡此皆卦六爻之用也非
神以知來知以藏往古之聰明睿知神武而不殺者夫之
其能與於此哉
聰明睿知神武而不殺者夫之
著之德也知來者有數藏往者有象知來者未必然藏往
者已然故惟古之聰明睿知神武而不殺者能與焉聰者於道則聞和於
事則作謀明者於道則見曉而於事則作哲以思窮理而深通者散
也故是以極深而通天下之志以息則往來不窮以動則充所闢塞
者知也故是以所幾而咸天下之務此之謂德神武而不殺者則不
以威刑而服萬物也皇與帝之事也聖
武則以殺也殺王之事也此之謂業也
是以明於天之道而
察於民之故是與神物以前民用
有是德有是業是以明
於天之道而察於民之
故是與神物以前民用也剛柔變
化自然之道也其體幽以
遠故欲明之吉凶悔吝使然之故也其用顯以近故欲察
之皆然而知數龜動而知象
神物也其用則待合而後與也
聖人以此齋戒以神明其
德夫
有思則與物雜故欲齊齊者所以齊不一之思與所謂齊心
同有為則與物敵故欲戒戒者所以警不虞之患也與所謂
有戒心同也齊可以入而致一故其德神戒可以出而然則其德
明易之道无方故其用在天下其德也其義也其神也其智也則出

於著卦故有所在有所用其所獨在已其所同在民而神明者在德
或在天下或在已或在民在民者自體而致用也在已者攝用以歸
也
是故闔戶謂之坤闢戶謂之乾一闔一闢謂之變
往來不窮謂之通見乃謂之象形乃謂之器制而
用之謂之法利用出入民咸用之謂之神
方辨聖人之
以者以之者離而言之也自此則合而言之是故闔戶謂之坤闔戶
謂之乾一闔一闢謂之變往來不窮謂之通易之道也見乃謂之象
形乃謂之器制而用之謂之法易之事也利用出入民咸用之謂
之神揔所謂易也開物成務易之終也闔戶闔戶易之始也戶者萬
物之所由以出也先闔後闢陰陽之序也天下之物未有不由闔而
後闢者也故戶一也坤則闔之乾則闢之歛散之相須也一闔一闢
唯物而已者則謂之變先後之相因也往來不窮唯時而已者則謂
之通終始之相乘也此之謂道有道斯有事道則微事則彰道則精
事則粗故見乃謂之象形乃謂之器制而用之謂之神揔所謂易也
此乾之所成也形所謂粗也故有分守而人用之此坤之所成也
象有器制而用之則謂之神神者无乎不在也在象為器在法為法幽明
入民咸用之則謂之神神者无乎不在也在象為器在法為法幽明
顯晦死生終始一出入與物而來與物而往此易之所以為易也
故易有之謂者有謂之者之謂者即其體而正名之也謂之者因其

用而強名之也故生生則易之謂利用出入民咸用之則謂之神成象効法則乾坤之謂闔戶闔戶則謂之乾坤闔戶不測則謂之神一闔一闢則謂之變无門无旁无四達之皇皇則謂之謂往來不窮則謂之通以至為象為器為法為神皆稱其名然後其言皆有所生若易之有太極也是故易有太極是生兩儀兩儀生四象四象

生八卦八卦定吉凶吉凶生大業

太始父道也乾之所知也太極母道也坤之所知也

方言有所生故自太極為始太極中也故兩儀受之以生兩儀之辭也儀形之匹也天高以覆地卑以載是也有天地則四象生若所生之神物所成之變化所垂之象所出之圖書是也其序或以始終或以上下皆非器也方有象而已變化者道也吉凶者中也是故法象莫大乎天地變通莫大乎四時縣象著明莫大乎日月

崇高莫大乎富貴備物致用立成器以為天不利莫大乎聖人探賾索隱鉤深致遠以定天下之吉

凶成天下之亹亹者莫大乎蓍龜

夫有所生則有所成生者象也成者器也

器則有大小矣故自天道而言則法象莫大於天地變通莫大於四時縣象著明莫大於日月自人道而言則崇高莫大於富貴備物致用立成器以為天下利莫大於聖人探賾索隱鉤深致遠以定天下之吉凶成天下之亹亹者莫大乎蓍龜天道則以法象為體以變通為用而蓍龜著明所以見吉凶以示人也人道則以崇高為體以備物立成器為用而探賾索隱鉤深致遠者所以定吉凶而告人也崇者聚而高富也高者以卑所事貴也因物而為用故曰備物制器而用之故曰立成器故富貴為先聖人必之著龜又次之言聖人待富貴而後有為而蓍龜待聖人而有用也賾者理之未發也故探之隱者理之未得也故索之鉤深則探之所不及也致遠則索之所不及也定天下之吉凶者所以通志成天下之亹亹者所以成務此蓍龜之所以為大者聖人以道而與之也聖人之所以為是故天生神物聖人則之天地變化聖人效之天垂象見吉凶聖人象之河出圖洛出書聖人則之

聖人之作易窮神而巳矣无一物不生於神則元一法不見於易故

於天地之間鬼神之所生者无不取以為法元不取以為用是故天生神物聖人則之

於天地之間鬼神之所生者无不取以為法元不取以為用是故天生神物聖人則之

日月也河出圖洛出書謂象數則名彼有物而此則之也猶以則之
為不足也則刻而時之變化於者彼有法而此則之也又以為變化
者其運而難知則又象見吉凶之日月夫象者明於大乎日月至
於彼有象而此象之則盡矣然無可為之則則猶以為未也至於河
出圖洛出書然後作焉蓋著者植而龜動象數之始也圖有象而書有
法象數之終也至於有自然端應之理則則聖人之有待者備矣故
孔子曰河不出圖吾已矣夫嘆元是時也此之謂易有四
象或以為金木水火或以為七八九六蓋河圖之一道耳易有四
象所以示也繫辭焉所以告也定之以吉凶所以斷也
易曰自天祐之吉无不利子曰祐者助也天之所助者
順也人之所助者信也履信思乎順又以尚賢也是
以自天祐之吉无不利也
此四象者示人也示者象之意伏義之書也無辭則象不明故繫辭
焉所以吉定之以吉凶所以斷也又王四公之事也告者辨利害以
悟之也斷者因得失而治之也若夫有之上九自天祐之吉无不利
所謂繫辭焉而定之以吉凶大有之成卦以柔有大上九大者之才
也乘六五有孚之柔履信思乎順者也而六五又能承之尚賢之時
也故天以理而助順人以情而助信此所以吉无不利也知此則定

之以吉凶
者同知矣

子曰書不盡言言不盡意然則聖人之意其不可見乎

此自象與卦以見聖人之意見聖人之意然後自乾坤而見易也言
者所以達已而應物也日常出而无窮書則述其成射而已意者內
藏於心而隨物以應也微而未展於形言則發其大端而已故意常
有餘言常不足於意言言常有餘而書書常不足於言其理之精神域之
小大自不同也善學者得於書不若得於言得於言不若得於意
若得於意則丁之解牛輪扁之斲輪皆可以神解矣子曰聖人

立象以盡意設卦以盡情偽繫辭焉以盡其言變

而通之以盡利鼓之舞之以盡神

坤之象所以盡健順之意也意有情偽則自此而為利害自此而為
悔吝自此而為吉凶而一定之象又不足以盡故設卦以盡情偽若
乾坤否泰之為在是也立象則有成形八卦之謂也設卦則有定所
因而重之謂也繫辭焉以盡其言合象與卦而言也辭者言之用也
在已者書言以盡言在物者盡利以至盡神利者所以和同天人
而无間者也物之所便則與時宜之物之所厭則與時去之大則因
革小則損益或制器或立法順人心之所同然以應萬物之求使民
有宜而无倦此之謂盡利坤者即陰陽之道而不測者也故闢而極

之則視之不見聽之不聞搏之不得而其妙元體及夫散而在物小以成小大以成大在坑滿坑在谷滿谷方與者鼓之方成者舞之至於一曲之幽一芥之微无非妙用乾坤其易之緼邪乾坤此之謂盡神盡者无餘之辭也 乾坤其易之緼邪乾坤成列而易立乎其中矣乾坤毀則元以見易易不可見則乾坤或幾乎息矣 夫祖則盡利精則盡神所謂易義之所藏也又曰乾坤成列而易立乎其中矣言義之所立也蓋乾坤若立象之意也成列者設卦之位也一乾一坤則謂之成列也緼者所聚而藏也立者所倚以見也自乾而元坤則有見於上而元見於下有坤而无乾則有見於下而无見於上是之謂不成列不成列則乾坤之體不全而天以見易易不可見則道之先 是故形而上者謂之道形而下者謂之器化而裁之謂之變推而行之謂之通舉而錯之天下之民謂之事業 一陰一陽之道則陽為乾陰為坤相與成列而後易之體與天地並立而易之用无適而不在人也以上則道以下則器以日新則為盛德以富有則為大業而乾盡其為乾坤盡其為坤也故易待乾坤而後立猶曰上天之道曰陰與陽也乾坤待易而後生猶曰陰陽合德而剛柔有

體也是故形而上者為道即乾之成象也形而下者為器即坤之成法也以剛柔則有體以奇耦則有數以左右則有方者形也形而上則為一陰一陽以至於不剛故謂之道形而下則為仁義為禮樂以分則有守以實則有名故謂之器有道有器則乾坤全而易見故化而裁之謂之變易之與物化也推而行之謂之通易之與時行也有道器以為體有變通以為用故舉而錯之天下之民謂之事業是故天象聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之象聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻極天下之賾者存乎卦鼓天下之動者存乎辭化而裁之存乎變推而行之存乎通神而明之存乎其入默而成之不言而信存乎德行 易至於為事業聖人因其形而上也有以見天下之賾者則謂之象因其形而下也有以見天下之動者則謂之爻所以作易也由作易故天下之理有所歸極天下之賾者存乎卦以有象也鼓天下之動者存乎辭以有爻也化而裁之存乎變故可以一闢一闢推而行之存乎通故可以

往來不窮神而明之存乎其人言道非人不行默而成之不言而信
存乎德行言事業非德行則无所止也神而明之道也默而成之德
也不言而信行也三者易之所
以見而乾坤之所以不息也

周易新講義卷第八

周易新講義卷第九

繫辭下

八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中矣剛柔相推
變在其中矣繫辭焉而命之動在其中矣吉凶悔吝者生
乎動者也乾坤成列而易立乎其中者易之義也八卦成列而象
在其中者易之象也易之義蘊於乾坤而已矣故乾坤
成列而易之義立易之象則乾坤不足以及盡之故八卦成列而易之
象見方其三畫以像三才之定體則謂之八卦作則无所因至於兼
三才而兩之以像三才之變動則非復有所作也因之而已矣故曰
因而重之成列者八卦而已而曰象在其中者蓋八卦相錯則六十
四卦成也因而重之者成卦而已而曰爻在其中者蓋爻者九六之
數也九六之數定而卦成卦成則爻亦隨之也象者一卦之成體也
故天下之蹟存焉爻者六位之變動也故天下之動存焉剛柔相推
所以成爻也而爻者言乎變則變斯在其中矣繫辭焉而命之所以明
爻也而辭者以鼓天下之動則動斯在其中矣一闢一闢而不可以
常言者變也征行作爲出入往來而不可以靜言者動也命之定吉
凶而不易也猶天之命萬物也卦則非於成列而剛柔者立太

備於重爻則非於變而備於動故吉凶悔吝生焉剛柔者立太

聖人成能成能者所以裁成天地也天地之大德曰生聖人之大寶曰位位者所以輔相天地者也天以乾元資始地以坤元資生此之謂大德曰生與所謂元者善之長同也聖人者配天地而理萬物者也元位則為元聖素王而已矣有仁則天下之利勢而無所行而不得志此之謂大寶曰位與所謂域中有四大而王亦大者同也位在聖人為仁故曰何以守位曰仁聖人而有仁則人歸之矣人歸之矣而無財以聚之則亦窮而散矣故曰何以聚人曰財仁者德也財者政也義者所以輔德而行政也夫天生之地成之人為之則財之所由生也無以理之則上之闔散收斂不得其平下之強弱奪富者并日出而無窮故生之有道取之有義用之有禮所以謂理財也理財則天下之用有制度而不困矣雖然財者民所利也以利養民而不能正其辭則民知利而不知義飽食逸居而無所不為故明禮義以道之立法度以齊之有名者知其實所以正辭也辭正則天下之民有分守而不亂矣理財以富之正辭以教之然後禁民為非非罔民也所以養善而去惡也此亦天地之理也天地之於萬物春以生之夏以通之通之則極矣然後斂之以秋歸之以冬而華者實斂者實勞者息亦猶此而已

古者包犧氏之王天下也仰則觀象於天俯則觀法於地觀鳥獸之文與地之宜近取諸身遠取諸物

若伏羲犧神農以至黃帝堯舜皆古之王天下者也其守位

其乘人其禁民為非皆具乎仁義者也故孔子順大道之序而陳之以作八卦為始其作八卦也在於俯仰以觀遠近以取而已矣易曰陰陽不測之謂神又曰生生之謂易則萬物之體莫妙於神萬物之用莫先於易無一物不生於神無一法不見於易故合而為渾淪散而為兩儀其變化為陰陽其往來為晝夜其蟲為江河其結為山嶽以至於人為而最靈為草木而華實為鳥獸而飛走其形其色其象其數其動其息其消其長莫非神也非神易莫非易也夫自天地之大以至萬物之細皆兆於神易斯具神易之體用此伏羲所以有所觀有所取也故仰以觀象於天俯以觀法於地觀鳥獸之文與地之宜近取諸身遠取諸物有所取也觀以達其體取以致其用此所以作八卦也孟子曰萬物皆備於我矣反身而誠樂莫大焉以伏羲之智且不求諸備物之我而求諸俯仰遠近之間者蓋神元乎不在而易元乎不為故伏羲亦元乎不觀觀之而理當則亦元乎不取也豈特如此而已也又嘗有待而後興上繫曰天生神物聖人則之天垂象見吉凶聖人象之天地變化聖人效之河出圖洛出書聖人則之此所謂有待而後興也觀之而後取者以人法天也有待而後興者以天相人也天成象故仰則觀象於天地效法故俯則觀法於地象微而略其粗在文法顯而詳其精在理雷震風薄雲徂雨潤九有象於天者皆象也山上澤說水潤火炎九有相錯之文而鳥獸之文為著故觀鳥獸而抱陽其形體其容色皆有相錯之文而鳥獸之文則草木之華可知矣觀之文以求陰陽之理山川高下丘陵墳衍動植之所生皆有所宜也故觀地之宜以求諸陰陽之義觀鳥獸之文則草木之華可知矣觀

相者末也。斷木之銳而爲之。
相者末也。斷木之銳而爲之。

爲之來邦之利以教天下猶益之成卦上震而下巽其利爲
木以動入爲用也故曰益取諸益而益者於佃漁爲益也

為市致天下之民聚天下之貨交易而退各得其所蓋

取諸噍噍上古之時鳥獸多而人民少故但噍噍而衣其毛而食其肉

曰食是也然而有元不相交易則貨不通故曰中者所以至天下之貨交易而退各得其所猶鹽盬之冢則離上明而曰中其下動而

文易動而相合之義也八政而其序與二曰貨足也

帝堯舜禹作通其變使民不倦而代之使民宜之易

窮則變變則通通則久是以自天初之吉言不一理其變未極則其法未備至黃帝堯舜三聖人者作然後變極而法備揚雄

曰法始乎伏羲成乎堯此之謂也通其變言其政也神而化之言其道也物之於人其用不能常通其久必窮言其政則昔之所急

今之所緩後之所是前之所非惟聖人垂能通其變其可者與因之
否則革之若四時焉先後之相因終始之相循使民不後時而厭故

不先時而作新則其應時即事常曰新而不窮此之謂恆曰不恆

不強其所欲使之生乎故長乎性成乎命卒不知其所以然如丘陸

者其性也。自黃帝堯舜言之則事也。事在民故有不倦者有宜之者。自易言之則理也。易窮則變通其變之謂也。與通變之謂事同也。

則通通則又神而化之之謂也與聖人又於其道而天下化成者同也理在天故自天祐之吉无不利繫辭有惟理以及事者有斷事

歸理者有理與事通者措理以及事者若聖人設卦觀象而終之以君子之動之類是也有攝事以歸理者若黃帝堯舜之使民而終之以

以易窮其變之類是也有理事通幽者凡所謂易是也故居則觀其象而玩其辭動則觀其變而玩其占君子之於易也窮則變變

助則一也故曰自天祐之吉无不利老子曰失道而後德失德而

業也與孟子所謂神也聖也其序亦同也王則內聖而外王帝則內

王馳驚其疾徐之節亦不同也至於立氏以相別或以其體或以其

之所尚而已故三皇者道也自其道之在天則曰大皞自其功之在
物則曰包犧自其德之在火則曰炎帝自其事之在民則曰神農土

制器也則稱其事而已矣其德以土則曰黃帝蓋與炎帝同也三皇一也而稱帝者以其道雖在皇和其功同帝也猶堯之在帝而曰帝

易記

動者以其功同於王也故自王與帝同體則稱皇帝堯舜與王同體則稱堯舜禹湯黃帝堯舜垂衣裳

而天下治蓋取諸乾坤剡木為舟剡木為楫舟楫之利

以濟不通致遠以利天下蓋取諸渙服牛乘馬引重致

遠以利天下蓋取諸隨包藏神農方聚人以財能富民者也黃帝堯舜則理財正辭禁民為非能

教民者也富民終於六易而退而後食貨足教民始於有若臣卜下而後禮義有所錯故衣上裳下示之以有君臣之義也猶之乾尊坤卑之象也故曰垂衣裳而天下治蓋取諸乾坤天下治則四方之川塗通故為舟楫以施諸川服牛乘馬以施諸剡木為舟以刺載也剡

木為楫以利行也猶渙之上巽而下坎以木行險難散也故曰蓋取諸渙服牛乘馬引重致遠施諸塗以利天下猶隨之前動而後說也故曰蓋取諸隨重門擊柝以待暴客蓋取諸豫斷木為杵掘

地為臼曰杵之利萬民以濟蓋取諸小過弦木為弧剡

木為矢弧矢之利以威天下蓋取諸睽上古穴居而野處

後世聖人易之以宮室上棟下宇以待風雨蓋取諸大壯

古之葬者厚衣之以薪葬之中野不封不樹喪期無數

後世聖人易之以棺槨蓋取諸大過上古結繩而治後世

聖人易之以書契百官以治萬民以察蓋取諸史川陰通則暴客

至矣故重門以禦之擊柝以警之猶豫之成卦也二陰以耦在前重門之象也一陽在下而動擊柝之象也三陰安於內豫之象也故曰蓋取諸豫暴客小害也小害止則居者安可以治粟而食矣杵曰所以治粟而食也斷木為杵而上動掘地為臼而下止猶小過之上動而下止小有所過以利人也故曰蓋取諸小過渙與隨言來者故繼之以待暴客小過言居者故繼之以威天下弦木為弧剡木為矢其用相睽而不可以相无而卒所以治睽猶之火動而上浮動下也故曰蓋取諸睽其居者則富之其來者則教之其不通者於川塗以通之其小害則警之以擊柝然後可以治粟而食其大害則威之以引矢然後可以養生送死而無憾矣然而器以利為體而後致用故凡皆制器也若未報舟楫杵臼弧矢則言利以利為體為主也若罔害衣裳則不言利者以用為主也為罔害以佃以漁垂衣裳而天下治者皆用之謂也皆利也有曰教天下者其利待教而後成也有曰利天下者所以養之也有曰威天下者所以治之也蓋教之者仁也治之者義也聖人之所以輔相天地而理萬物者仁義而已矣聖人之於物有作之者有易之者古未有是而民利之也今則作之古有是而民厭

之也今則易之而已矣以上古對後世皆易之事其序所以養生喪死而無憾也亢居者所常也野處者所暫也亢居則非陳宇之逸野處則有風雨之勞故易之以宮室上棟以致高下宇以致剛以待風雨猶大壯二陰在上以動四陽在下而壯而二陰不能陵也故曰蓋取諸大壯所以養生也待暴客者言其內體剛其外足以備人也待風雨者言其下壯則其上足以應天時也古之葬者厚土之以薪薪葬之中野不封不樹不使土侵膚而已喪期無數直情而巳故易之以棺槨復有封其喪有木喪期各以其情之隆殺而為之遠近之數以與棺槨稱猶澤之滅木以大而有所過也故曰蓋取諸大壯所以養生也其過而已矣故取諸大過之義治民至於養生送死而無憾則其道備矣其法有以記久而明遠以貽後世者故結繩而治後世聖人則易之以書契言有所不能記者則書述之書有所不能信者則契別之百官以治事辨而不相同也萬民以察情盡而不相欺也猶史之以衆明照闇猶五剛建一柔也故曰蓋取諸史睽以武治也史以文治是故易者象也象者像也象者材也爻也者效

天下之動者也是故吉凶生而悔吝著也自周書以至書

才足以成之於一日而必至於五六聖人而後備者蓋聖人因物通變而已物之所未備聖人不強去物之所未安聖人不強行也自包

犧以至堯舜一設一作皆以世以之而所作之器不必如其先後者蓋聖人因其制器尚象而言治天下之序如此也故衣裳者所以易其序也而不言相易易之象無不有也而聖人所取者十三卦亦以其序盡於此故也然而其通變之道其尚象之智皆取諸易故終之陽易者象也象者言其剛柔相推相易一可一耦而有見與天之象同也然而未成形也象也者象也言人像之也所謂擬諸其形容象其物且是也與人之像同也聖人之所以作卦以通神明之德而制器以成天地之文者皆所謂像之也有是像則有是才象者有節之體也蓋以上下言也才者不息之用也蓋以內外言也以公言之則股肱耳目手足上下之像也才能視聽能動能靜者才也故象者象也言易之成卦如此也象者才也言卦之成德如此也合而言之則是象者言乎其象也象之才具而後其動足以趨時也故曰爻也者效天下之動也則於象者像天下之象者也故曰爻者效此者也象者像此者也動者形聲也言凶悔吝者象也言凶因於得失故曰生言有本者如是也悔吝者小陽卦多陰陰卦多陽其故何疵也故曰書言自微以至著也陽卦多陰陰卦多陽其故何也陽封奇陰卦耦其德行何也陽一君而二民君子之道也陰二君而一民小人之道也前章既言序易象皆具聖人之制小人之道也聖人之名卦各以其所主震坎艮陽卦也以一奇為主故多陰巽離兌陰卦也以一耦為主故多陽所因之故也成卦之所

主不同則德行亦不同者所得之性也一則精君道也二則維民道也陽卦以奇為主則見以一為君者也以一為君則言貴在一而所賤在二所主在一而所役在二可以為天下正者也君子之道也陰卦以耦為主則是以二為君者也以二為君則雜而不一乃小人之道也故孔子易曰憧憧往來朋從爾思子曰天下何思何慮天下同歸而殊塗一致而百慮天下何思何慮曰往則月來月往則日來日月相推而明生焉寒往則暑來暑往則寒來寒暑相推而歲成焉往者屈也來者信也屈信相感而利生焉尺蠖之屈以求信也龍蛇之蟄以存身也精義入神以致用也利用安身以崇德也過此以往未之或知也窮神知化德之盛也易曰困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶子曰非所困而困焉名必辱非所據而據焉身必危既辱且危死期將至妻其可得見

邪易曰公用射隼于高墉之上獲之无不利子曰隼者禽也弓矢者器也射之者人也君子藏器於身待時而動何不利之有動而不括是以出而有獲語成器而動者也子曰小人不恥不仁不畏不義不見利不勸不威不懲小懲而大誡此小人之福也易曰履校滅趾无咎此之謂也善不積不足以成名惡不積不足以滅身小人以小善為无益而弗為也以小惡為无傷而弗去也故惡積而不可揜罪大而不可解易曰何校滅耳凶子曰危者安其位者也亡者保其存者也亂者有其治者也是故君子安而不忘危存而不忘亡治而不忘亂是以身安而國家可保也易曰其亡其亡繫于苞桑子曰德薄而

位尊知小而謀大力少而任重鮮不及矣易曰鼎折足覆公餗其形渥凶言不勝其任也子曰知幾其神乎君子上交不諂下交不瀆其知幾乎幾者動之微吉之先見者也君子見幾而作不俟終日易曰介于石不終日貞吉介如石焉寧用終日斷可識矣君子知微知彰知柔知剛萬夫之望子曰顏氏之子其殆庶幾乎有不善未嘗不知知之未嘗復行也易曰不遠復无祇悔元吉天地絪縕萬物化醇男女構精萬物化生易曰三人行則損一人一人行則得其友言致一也子曰君子安其身而後動易其心而後語定其交而後求君子脩此三者故全也危以動則民不與也懼以語則民不應也无

交而求則民不與也莫之與則傷之者至矣易曰莫益之或擊之立心勿恒凶咸之九四憧憧往來非致一也而致一之道致用也利用者乃所以安身以崇德也困之六三不能安身以崇德况利用乎解之上六猶能利用况安身以崇德乎即程義而致用者致用之至也即利用而安身者安身之至也不能見於其始事至而後懼禍而後悔者則其六也若噬嗑之初九是也過而不能止則為噬嗑之上九矣否之九五能安身者也需之九四不能利用者也此五卦之六爻者申利用也豫之六二知幾神之事也精義不足以名之復初九殆庶幾所謂精義也精義則足以致一若損之六三是也益之上九不能致一者也此四卦者申精義也咸之九四思以感初而初應此有思而朋從之也天下則无事於思慮也夫有心則有思而思以有歸也同歸而殊塗則天下何思有思則有慮而慮以有致也一致而百慮則天下何慮同者道也无是无非无彼无此其體至大而无方雖歸之者殊塗而其所以歸者則同此之謂同歸而殊塗一者德也其幾有不可貳雖所至者百慮而致之者則一此之謂一致賓其體至精而不可貳雖所至者百慮而致之者則一此之謂一致謂殊塗也以慮而有致者則不一不一而百慮者乃逆於德也非所謂百慮也以道而殊塗者乃其所自同也以德而百慮者乃其所自一也故曰日往則月來月往則日來日月相推而明生焉寒往則暑

來曰者往則寒來暑相推而歲成焉此言天地之自然其往以屈其
來以伸皆同歸而殊塗非思以有歸也往者屈也來者伸也屈伸相
感而利生焉尺蠖之屈以求伸也龍之蟄以存身也言萬物之自
然其動以求伸其靜以存身皆一致以百慮非慮以有致也相推者
所謂殊塗也或明主或成王所謂同歸也來伸也存身也所謂百慮
也或屈以求之或伸以求之所謂一致也同者合異而為同也一者
自己而一也曰與月同於生明與暑同於成歲所謂合異而同也
尺蠖屈也而為伸龍蟄也而為屈所謂自己而一也往來者時也故
故相推相推則利生而有動而巳矣尺蠖者動而靜其利生也與日
月同也龍蟄者靜而動其利生也與日月同也龍蟄者靜而動其利
生也與日月同也故相推相推則利生而有動而巳矣尺蠖者動而
靜其利生也與日月同也龍蟄者靜而動其利生也與日月同也故
入神以致用也蟄者猶以存身則利用者不可不知安身以崇德也
性命理天之所為也道德義人之所為也通理通理則可以窮神
窮之則為窮公彼此而為一則為通理通理則可以窮神窮神則
因其所為而精之則見自然之理自然之理見則可以入神入神者
初與神異體也故欲入不入則不可窮神窮神者初與神同體也故
欲窮不窮則不足以致用者非所謂精義也知利用而巳而不精
義而已而不能入神以致用者非所謂精義也知利用而巳而不能
安身以崇德者非所謂致用也此所謂精義而致用即利用而巳而
人之事也崇智之所及也過此以往則神之事也乃七聖之所失道
而智者之所大迷也非知變者也九此崇智之事也崇智以盛德可
神知神也知化者非知變者也九此崇智之事也崇智以盛德可

也以為道則末也道也者神而已矣蓋非崇智之所乃也若困之六
三不能安身以崇德也上六非所困也而困焉故名必辱非崇德也
九二非所據也而據焉故身必危非安身也不能安身以崇德雖入
于其宮猶不見其妻况出而動乎解之初六能利用者也以陰則藏
器於身以終則待時而動以動則解而不括以出則獲而有利待成
器而後動者也雖高墉之雉可獲况入而止乎此達於終始善於出
入先事而思待時而動者君子也故以利用勸其善不威不懲也故
仁行不畏不義不見利不勸也故以利勸其善不威不懲也故成以
懲其惡小懲而大戒此小人之禍也何者其利也其利也其利也其
罪大而不可解則小人之禍也何者其利也其利也其利也其利也
也故曰藏於身待時而動反困之六三不能安身以崇德也否之九
五利用之終也故身安而國家可保也反鼎之九四不能安身以崇
德也安危以身言存亡以國言治亂以天下言利用之終則歸於安
身故其序以身為先而位與事次之不正而應上則德薄而位尊上
承下應而不得中則智小而謀大以不足之才而受有餘之實則力
少而任重不能安身以崇德則以德為先而智與力次之言理則先
精義言事則先利用言利用則先粗者也言精義則先精者也各以
其序也知幾其神乎又曰君子上交不諂下交不瀆其知幾乎申
知幾也幾者動之微吉之先見也又曰君子見幾而作不俟終
日申見幾也易曰介于石不終日正吉介如石焉寧用終日斷
可識矣此言六二之為君子也君子知幾知章知柔知剛萬夫
之望此因六二以言君子之所謂知幾也君子獨居而無交則內

忘我外遺物類然於吉凶之外所故无事乎知幾也一與物交則吉凶隨之故上交有入於下交有流於下其端不齊於未之甚微而其未之盛遂至於合抱不知幾而已矣幾之為名非生於靜也乃動之微也非逢吉而後見也乃吉之先見也君子之於動所以上交不諂下交不瀆者知幾而已矣故曰知幾其神乎蓋神也者无知也而无不知也况幾乎无見也而无不見也况吉乎豫之時莫不動以求豫而六二上无應下无承則介于石而不動可謂知幾矣故曰君子見幾而作不俟終日知幾者理也見幾者事也六二之才可謂體之也故曰介于石焉寧用終日斷可識矣斷者不疑常於物之謂也故知幾之道體之則為神用之則為明知幾其神乎體之也與神以知來同也非若先知幾於神而已知微知彰知柔知剛用之也非特萬民之望而已也與所謂為眾父父者同也微彰者道也柔剛者德也知微知彰故能明能知柔知剛故能屈能伸此所以動則善居則復交靜則為萬夫之望而已矣豫之六二當理則悟聖人之知幾也復之初九造形而後悟賢人之殆庶幾也知幾其神乎則道足以歸德足以一致故无神悔言聖人之於天道也殆庶幾則非能庶於幾於庶幾又殆焉故无祇悔言賢人之於地道也殆庶幾則非能殆於庶幾近山幾近吉吉者象之所願故庶為眾所願之辭言顏子之行雖不足於先見常近於吉也故有不善未嘗不知所謂不足於先見也知之未嘗復行所謂近於吉也故以過言之則不貳以復言之則不遠未嘗復行不貳也在復之初而近中不遠者也能殆庶幾然後可以精義而致一也天地細溫萬物化醇言天地之致一也男於精萬物

化生言男女之致一也細溫與氤氲同氣者氣相因氤者氣相溫相因以為合相溫以為和則萬物之化也醇而已矣至於男女相為夫婦然後萬物化生自氣而言則曰醇醇者言厚也自構精而言則曰生生者言形也凡以致一而已矣損卦損下益上其道上行而六三益上九者也三陰應上則上致疑而有損致一以益上則上得爻而為益傳曰為物不貳其生物也不測致一之謂也其不能致一者若益之上九是也君子安其身而後動則行不招辜易其心而後語則言不招憂定其交而後求則人與之故其道有全而无損益之上九以剛乘剛乘危以動者也立心勿常懼以語者也莫益之或擊之无交而求者也其欲求益而適有損也非所以致一也故一君而一民者君子也一致而百慮者聖人也精義者所謂致一也利用者所謂百慮也過此以往來之或知者所謂殊塗而同歸也九卦者利用精義之別也要之始於一而終於一

子曰乾坤其易之門邪乾陽物也坤陰物也陰陽合德而剛柔有體以體天地之撰以通神明之德其稱名也雜而不越於稽其類其衰世之意邪前章既序陰陽之卦有之以致一故此序乾坤為陰陽之物而易道之所自出也夫道无異相言有不同渾而言之則彌滿六虛无處非道莊子所謂无門无旁

四達之皇皇是也散而言之則與物往來與物出入有所自有所自
之者其玄之又玄則為衆妙之門蓋物性自之也其成性存存則為道
義之門蓋道入道自之也玄之又玄也成性存存也皆形而上也故
有自之者至於乾也坤也則形而下者也形而下則形之所自也易
也者則所謂玄也成性存存也其出入往來无方也而乾坤為之方
其出入往來无體也而乾坤為之體以至示有象而無易之所謂
陰陽之卦剛柔之爻皆出焉此之謂有所自者故以為易之門門者
往來出入之所自也莊周曰有大物者不能物而物物者非物也則
易所謂非物也其體雖以一陰一陽成名而其實不物於陰陽古之
人所謂未始有物者至矣易之謂也至於陰不可以為陽陽不可以
為陰則所謂成物者也有成物則有成體道散則无往而非物故乾
純剛而无柔則為陽物坤純柔而无剛則為陰物陰陽者形而上者
也蓋道之物也乾坤者形而下者則陰陽之物也形而上者獨陽不
生獨陰不成故陰陽合德而剛柔有體合德者莊周所謂肅肅出于
天赫赫發乎地兩者交通成和而物生焉是也乾坤者有體是也其
序則反乎陰陽者也故以體則乾剛而坤柔以數則乾奇而坤耦以
位則乾上而坤下以道則乾尊而坤卑以靜則乾專而坤翕以動則
乾直而坤闢以至為大生為廣生其時為晝夜其德為四時大者與
天地準小者與天地相似此之謂以體天地之撰道无方也而乾坤
為之方道无體也而乾坤為之體乾以至健資始則坤以至順代終
乾以常易知險則坤以常簡知阻易之九麗乎陽者則乾屬九麗乎
陰者則坤屬也其常者象像之其變者爻効之此之謂以通神明之

德體者无辨於同異之謂也通者无間於幽顯之謂也不以一道而
作物者撰也天地之所為也別於道而萬物各以其性得之者德也
神明之所為也乾坤則體天地之撰八卦則類萬物之情體者所別
也類者所同也物有成體則有成名有成名則各有所類故九乾屬
者則其體為剛其時為晝其道為變其德為君子九坤屬者其體為
柔其時為夜其道為化其德為小人其立本也其趣時也則相為盛
衰相為消長使人觀其象則知其德觀其辭則知其變然後達害而
就利釋凶而取吉民之所患已亦患之故曰於稽其類其衰世之意
邪故世未衰則同乎道同乎道則在混茫之中莫之為而常曰然雖
結繩而天下治蓋无事乎作易也及夫世衰道喪則離道以善陰德
以行然後去性而從心情偽相或而愛惡相攻而夫易彰往而
憂擾萬緒起矣此聖人所以與民同患而作易也
察來而微顯闡幽開而當名辨物正言斷辭則備矣其
稱名也小其取類也大其言遠其辭文其言曲而中其
事肆而隱因貳以濟民行以明失得之報
乾坤為用也故為靜專為含藏為大生為廣生此則自乾坤而及易
者乾坤立而易為之用也故為章往察來為微顯闡幽以至開而當
名乾坤者兩言之也其體則合一故天地則體其撰神明則通其德
而已易者一言之也其用則兼於兩故往者章之來者察之顯者微

之幽者聞之往來者相因之時也猶所謂死生之說也幽顯者相待之體也猶所謂幽明之故也神以知來智以藏往若卦之德也彰往而察來者易之道也彰者藏之顯也察者知之盡也夫道无不理而理之所在有幽有顯有方有體其度有數可陳而不可亂其下至於人倫之纖悉者顯也而有氣矣而未其有象矣而未其有器其上至於陰陽之不測者幽也而易於顯則微之故居臣之際則有進退之幾顯皆之細則有陰陽之義所謂微顯也於幽則聞之故天下之至變見於剛柔相易天下之至精見於操契自利器所謂聞幽也惟聞幽也故明惟微顯也故神能神則能明此所以開而當名也蓋易以乾坤為蘊故闢而无體以乾坤為明故開而當名由開而當名故辨物正言於斷辭則備矣原易之廣大則所言遠近而其言之備在乎天地之間辨物之出入故言乎往來幽顯而其辭之備在乎辨物正言之際備者无不足之謂也自設卦觀象為主故謂之繫辭繫辭者有所屬也以辨物正言為主故謂之斷辭斷辭者有所辨也夫備者无不盡之辭也曰廣大而言則有遠有近而天地之間則備矣可當之名則有可辨之物物則有可正之言故有名則有分分有則實實有則類類而不越言名之有分也開而當名言名之有實也其稱名也小其取類也大言名之有類也若稱馬以况乾之健稱牛以况坤之順其辭雖近而其言遠皆所謂類也有類然後有言有辭有言有事言有美意也辭者成文也言則有謂事則有理其言雖近而其言遠者意有餘也故婚媾取女情之至近也而陰陽之消長之數存焉趾蹇腓輔體之至微也而君子之行止存焉故言天下之至賾而不可惡其事雖

賈而其辭文文者物相雜也故所因者自然之質而已矣至於相感而為利害相攻而為吉凶皆剛柔相錯之文故言天下之至動而不

可則人道則常以中為主而後有變若中庸是也庸者中之小變也天道以變為主而後能中故上下无常剛柔相易則不可為典要初率其辭而揆其方既有典常此之謂其言曲而中曲者非理之直也形而下者器也故有分守有形名一者不可以為二方者不可以為圓則其事肆而顯形而上者道也故風薄而雷興雲從而雨降莫知其變之所以然則其事肆而隱肆故散為天下之至明隱故合為天下之至神也方世之未衰也民同於道自然而已矣其變所謂因或行以明失得之報可因者因之若无悔无咎是也可或或者或之若征吉征凶是也民行不同有可因而不因者有可或而不可或者有宜因而或者有宜或而因者皆不足以自達故濟之或因以吉或因以凶或或或吉或或或凶皆失得之報雖同為所患而智有不足以知者故明之明之所以告之也蓋不特示之以象而已

易之興也其於中古乎作易者其有憂患乎

上古穴居而野處而

後世聖人易之以宮室以堯舜為後世則上古者伏羲也易之興也其於中古乎又曰易之興也其於周之盛德邪則中古者文王也上古之時為天下者无思也无為也同之而已故易藏乎天惟中古之世衰則聖人不特有思也而又有所憂不特有為也而又有

所患故易顯乎人與者有待而
起也作者因其興而起之也 是故履復德之基也謙德之柄

也復德之本也恒德之固也損德之脩也益德之裕

也困德之辯也井德之地也巽德之制也惟其有憂患故

修德之意若九卦是也履復德之基也損德之制也

於禮也謙德之柄也謙者禮之卑以自牧也柄執而用之也蓋德

言盛禮言恭也復德之本也此復命知常之時也柄則與事接本則

與道俱與道俱則仁足以復命知常以知常仁足以復命則德之所

生也於德為本智足以知常則萬物莫能傾也故曰常德之固也蓋

有履而不復則不能常矣故基者人事也本者天理也柄者有為也

本者無為而無不為也常也者立本也有常以立本必有損益以趣

時故損則損其有餘所以為修益則益其不足所以為裕損時之變

具而後可以處困故困者德之辨也巽乎尚口乃窮也尚口乃窮者

以言為辨也井德之地也地者言所居之常也巽德之制也制言所

行之有變也困无井則不通故曰井通而

困相遇井而无巽則无所入故曰巽入也

復和而至謙尊而

光復小而辨於物恒雜而不厭損先難而後易益長

裕而不設困窮而通井居其所而遷巽稱而隱有德

則有體有體則有用故三言之履復德之基以德言也履復和而至以體

言也自履復以和行以用言也履者以柔履剛而能說故口和說而應

乎乾則亨故曰至此禮之用和為貴也謙之成卦在九三而九三以

剛下人上承下綏眾陰歸之故尊而光尊而光者隆而與人同也復

小而辨於物則外而與物辨也謙則其體光斯大矣復則其體幽

幽斯小矣雷風相與巽而動剛柔皆應然後可以行所謂雜也雜則

宜厭而愈久所謂不厭也與退而不繼同也損以自損為先而後人

益之故曰先難而後易益之道以進則无疆以施生則无方能長裕

以輔萬物之自然而不以人為設之故曰益長裕而不設困窮而通

者說也井居其所而遷者施也外剛則見內柔則伏故稱而隱巽為

權故能稱其履復以和行謙以制禮復以自知恒以一德損以

性入故能隱

遠害益以興利困以寡怨井以辯義巽以行權履復以柔

說應乾以和行則不至於不可行謙稱物平施故以制禮則不至於

失節復反本而靜非知物也故以自知常則終始惟一故以一德行

之始欲和而則剛柔不乘德之始欲一一則終始无二白益而不已

則傷之者至故損以遠害與荀子所謂恭儉者併五兵同也有損而

无益則利己而不及物故益以興利與揚子所謂成天子之大利同

也君子非无惡也寡而已矣處窮而能通故以寡怨井居其所而遷

則其剛足以體常故以之辨義則明也巽稱而隱則其柔足以盡變

故以之行權則稱也辨者稱智也行者仁也行不同故濟之以禮知

常則一故濟之以損益困者致
命遂志之時也故有義有權

易之爲書也不可遠爲道也屢遷變動不居周流六
虛上下元常剛柔相易不可爲典要唯變所適其出入
以度外內使知懼又明於憂患與故无有師保如臨父母
初率其辭而揆其方既有典常苟非其人道不虛行有
坤爲易之門則易興矣故繼言易之爲書者三章初言易之本體中
言易之六爻末言易之三才也君子之於易也居則觀其象而玩其
辭動則觀其變而玩其占故其爲書也不可遠方消方息方盈方
虛或在此或在此而不可以一方求故爲道也屢遷遷惟不可遠也
則雖說天而有近用惟屢變也則雖爲書而无定體變動不居周流
六虛上下元常剛柔相易所謂无定體也變動不居言无乎不爲也
周流六虛言无乎不在上下其位也剛柔其體也位斯有常矣而其不
居至於无常體斯不易矣而其相推至於相易故不可以爲要典者
法之有常也要者體之不易也有常位則有典有定體則有要物之
理也惟不可以典要也故惟變所適而已矣掛以示人曰畫立以處
已曰位剛柔无不容曰虛方其周流而无不在則所謂虛也此易之
道也其出入以度外內使知懼又明於憂患與故无有師保如臨父

母初率其辭而按其方既有典常凡此易之辭也道則善變故雖有
 上下而无常雖有剛柔而相易辭則有常故以人則有出入之時以
 位則有內外之分以人就位常度其可否而後居也此之謂知懼也
 有所思則齊有所慮則戒有所因之故則隨所感而通之此之謂明
 也憂患與故其出入必待師保者人道也臨父母而後能致欲愛
 者天性也人之於易也知懼則能致明於憂患與故則能致故无有
 師保則臨父母也初率其辭而按其方既有典常反不可為典要者
 也辭有指故率之言循以往也乃有所曰故按之言擇而居也率其
 辭按其方其初也如其終此之謂既有典常也然則易之為書雖不
 可遠而其為道則神而明之存乎其入苟非其人則道不虛行也
 易之為書也原始要終以為質也六爻相雜唯其時物
 也其初難知其上易知本末也初辭擬之卒成之終原始
 以為質此二具六爻之終始也六爻相雜惟其時物也此言其六爻
 之剛柔也其初難知其上易知本末也此言其六爻之微彰也初辭
 擬之卒成之終此言六爻有初有終有始有卒有生有成有變有
 也卦皆有所始而難則故原之原者探辭也卦皆有所終而難窮故
 要之要者定辭也有終始之定辭然後剛柔相錯以成文故曰六爻
 相雜惟其時物也時者晝夜也物者陰陽也有一定之質斯有相雜
 之文則位有初上事有本末本則微微則難知末則彰彰則易知而
 一見於辭也位有初上辭有本末知有難易故有所謂疑之有所謂

成之其初方生故辭以指其所之所謂擬也夫始者生者成如人之化如木之就所謂卒成之然則無事於擬矣故易以初上為首以中爻為文若夫雜物撰德辯是非則以初上為首以中爻為文

非其中爻不備意亦要存亡吉凶則居可知矣知者觀

其彖辭則思過半矣中爻者以事則非今未以道則非始終也惟其中而已矣故曰若夫雜物撰德

辨是非則非其中爻不備或以陰居陽或以陽居陰所謂雜物也或以中或以正或以過或以不及所謂撰德也非者事也非者原中爻之始也要存立吉凶者要中爻之終也蓋有是非則位之存亡事之吉凶要之則可知矣要者得其要也以辨是非為要則存亡吉凶居可知矣言无待於動也以彖為要則智者得其要則思過半矣言无待於爻也蓋所要者愈約則所知者愈易矣中爻者六爻之要也彖者一卦之要也

二與四同功而異位其善不同二多譽四多懼近也柔之

為道不利遠者其要无外其用柔中也三與五同功而

異位三多凶五多功貴賤之等也其柔危其剛勝邪謂所

中爻者二四三五是也而四位之中二與四同功而異位其善不同二多譽四多懼近也柔之為道不利遠者其要无外其用柔中也

二也陰陽者所同也內外者所異也其善不同者所謂多譽多懼也夫柔之為道不利遠者其要无外也其用柔中也此言二雖遠而多譽也三與五同功而異位此言三也以陽則同功以貴賤則異位故

三則多凶五則多功貴賤之等也其柔危其剛勝邪言以柔在三則危以剛在三則勝也此所以多凶也二為下為內為靜為八也以德則柔以道則君子之分也故多譽譽者以德也五為上為外為動為

出也以德則剛以道則君子之分也故多功功者以事也四雖同於二而自內以之外離下體而近上為動為出而不中則非柔之所安也故多懼懼者近尊也二則多譽譽者遠於尊也先王之制禮近君則

嫌於屈遠君則元所屈而伸亦猶此而已矣三雖同於五而以位則在下以德則不中以柔則不當以剛則大厲故四則多凶多者非常之辭也以中爻較之則此為多也多功凶者貴賤之等也則多譽多

懼者以遠近言也无所待於陰陽貴不且賤也故三與五以貴賤等之有所待於陽利近而不遠者柔也故二與四以遠近別之用柔中者多譽則五之多功者用剛中三之柔危則二與四之柔易為安三之剛勝則五之剛為當而三之剛為不及皆所以相明也

之為書也廣大悉備有天道焉有地道焉有參天

兩之六六者非它也三材之道也道有變動故曰爻爻

有等故曰物物相雜故曰文又不當故吉凶生焉

易書

廣大悉備兼三才故也方其作易所以明性命之理自陰陽而後有剛柔自剛柔而後有仁義及其為書也故有大道也人道也地道也順六爻之序而已故八卦有三畫而九六爻則三才者方成象兼三才而兩之則九六之數具而其道明矣凡反常者皆變也凡離靜者皆動也故曰爻所謂爻者言乎變者也道之初九為也而變動在爻爻以變動為體者也而其等在三才者皆貴賤之序也故以內外而三言則二為卑五為尊以至初終亦然其位不同故爻之名亦不同遇九而為陽遇六而為陰故曰物物者陰陽之體也物相雜故曰文言自此而成章也文不當故吉凶生焉言自此而為大業也陰陽為陽為陽所謂相辨也陰與陽交而與陰交所謂相雜也相雜而當則適稱其分而已矣無過也無不及也惟其雜而

易之興也其當殷

之末世周之盛德邪當文王與紂之事邪是故其辭危

危者使平易者使傾其道甚大百物不廢懼以終始

其要无咎此之謂易之道也

序作易者之尚德則言表出之序易之為書也其辭危則言易之末世周之盛德當文王與紂之事蓋事者辭之所繫也故有末世然後有盛德二者相為盛衰則事作

矣上古事簡而人質其於易也觀象而足則无待於辭也中古則情偽起而文華多而文王與紂以物則相雜以文則不當故其辭者所以周世變而同民患也是故其辭危危者方困於險而求安則使之平易者方狃於安而輕難則使之傾其辭則疑於无所容然其所以其大百物不廢近之於身遠已於物微之於无知幽之於无形苟可以取類者皆在所取懼以終始其要无咎此之謂易之道也蓋懼以終始則有平而无傾其要无咎則離大而有要也

夫乾天下之至健也德行恒易以知險天坤天下之至

順也德行恒簡以知阻能說諸心能研諸侯之慮定

天下之吉凶成天下之亹亹者

上繫始於乾坤之變化以易簡卒於聖人之德業以

至成位未章則自卦象而言乾坤自道而見於事業自聖人而歸於德行下繫首章則始於八卦之變動而卒於聖人之情不事則自乾坤之易簡而言聖人之成能自八卦以至易之情自易之情以至六辭蓋一繫以理為主而始終於乾坤下繫以事為用而終始於八卦也乾坤一也上則言其動靜以至大生廣生者自易而言也下則言其至順至健以至定吉凶成亹亹者自天下而言也易簡一也上則險知阻以人而言也或自易或自天下或自大也曰人其序亦不同

也出而其明足以阻陰入而其剛足以自達於陰之所而無柔也此謂至健
至健則疑若難也而德行常易以知險非陰之所而無剛也此謂至順
質以申於陽為事其體與坤同而無所屈純柔而無剛此謂至順
至順則疑若繁也而德行常簡以知阻非陽之所而無陰也此謂至健
陰之間則為難故陽之在險陽唱而陰和陽尊而陰卑陰出而陽
其時則為陽之所止故陰之所唱在阻乾之上九知一陰之將出則
能用九而無首可謂知險也坤之上六知一陽之將出則能用六而
正可謂知阻也常易以知險常簡以知阻乾坤之所知也此謂至健
能研諸侯之慮定天下之吉凶成天下之亹亹也此謂至順
易知則有親以易從則有功此人心之所以能研也知險而陰不能
自知阻而陽不能止此諸侯之慮所以能研也此謂至健
故能說則息慮者有焉之所生也故能研則精諸侯者有焉之所生也
靜足以定天下之吉凶動足以成天下之亹亹也此謂至健
是故變化去為

吉事有祥象事知器占事知來天地設位聖人成能人謀

鬼謀百姓與能變化生於陰陽天道之盡也云為主於言行人

之始見吉事有祥探其始也器者形而下者也象事知器要其終也
此事之已然也占事則未然者也知來得之於未然者也天地設位
乾坤之定體也故天一一位地一位而乾坤之尊卑定聖人之成能乾
坤之妙用也故不特成位乎天地之間而已至於能乾能坤元所不

能也人謀鬼謀百姓與能此言聖人之八卦以象告爻象以情

言剛柔雜居而吉凶可見矣變動以利言吉凶以情遷

自乾坤之德言聖人之成能以至百姓與之以事為主也八卦列以象
告爻象以情言變動以利言吉凶以情遷以理為主也八卦列以象

以象告與天垂象同也爻言變象言象則以情言與人之情同也陰
陽之情人情是也也有以象告有以情言故剛柔雜居而吉凶可見矣

剛柔一也相摩言其成其相推言其趨時立本則各為主而相辨雜
居則交為羣而相通此其所以吉凶可見也八卦爻象其成體也故

有所告而後有所言言者因於象也變動吉凶其致用也故有所言
而後有所遷遷者因於利正而已矣正則元變動性而已矣利則元吉

凶以趨時然後正出而為利性
發而為情所謂以利言以情遷也是故愛惡相攻而吉凶生

遠近相取而悔吝生情偽相感而利害生凡易之情近

而不相得則凶或害之悔且吝受惡者其情之相遠也其相感則

動則相取情偽者其心之相異也故凶則相感而已方其相感則無利
則無吉无凶各止其位而不動則無悔吝任其情而不相通則无利
害惟其以愛攻惡以惡攻愛或以愛相攻或以惡相攻以至相克
以遠取近以近取遠或以遠相取或以近相取上於相用以情感

偽以偽感情或以情相感或以偽相感以至於不通各隨其情而
當否此吉凶悔吝利害之所由各國其當否而生也積而言之則
感歎後相取相取然後相攻別而言之則情者天之所有也偽者人
為之也非若遠近之位愛惡之情也此因八卦而言也因八情則
其體情故其吉凶必待剛柔推居而後見其吉凶利害悔吝必待相
攻相取相感而後生凡易之情則定其變而已矣故近而不相則
凶或害之悔且吝不必相將叛者其辭慙中心疑者其辭枝
吉人之辭實凶人之辭多評善之人其辭游失其守者其
辭屈故求易之情必自察辭始辭也者所以達情而察物也故將
其辭者其辭慙辭慙萬物之情親則不叛叛則不親壹者不疑
疑者亦知之情慙則吉躁則凶評善者反揚善者也失守者反得守者也
非可據也屈者非可伸也大言者心之聲而其情常見乎辭由辭以察
其情則易之情得矣故上繫以理為主而終於不言而信蓋所以成已
也下繫以事為用而終於六辭其所以知人也萬物之理皆備於我反
身而求之不言而足神而明之不言而喻出乎吉凶悔吝之域其極至
於亦已尚何事於辭哉故曰不言而信所以成已也以己與人之情不
同人之情不同則其辭亦不同而所謂吉凶悔吝利害亦擾擾而奔走
欲求其情必以其辭故曰六辭蓋所以知人也成已仁也所以
盡性也知人智也所以窮理也窮理盡性以至於命之序也 第九

周易新講義卷第十

說卦

昔者聖人之作易也幽贊於神明而生蓍參天兩地而
倚數觀變於陰陽而立卦發揮於剛柔而生爻和順於
道德而理於義窮理盡性以至於命 作卦者因於易作易者
易也故无所不觀无所不取雖神物亦四象之一物耳因於卦者則
有成法故以大衍為宗著者大衍之謂也倚數者九六之謂也因而
重之故曰立卦剛柔相推故曰生爻理於義者人道之盡也至於命
者天道之盡也生著者有道幽贊於神明者生著之道也倚數有法參
天兩地者倚數之法也幽贊者反顯相也顯相者以事幽贊者以道
贊非佑神也倚贊者之贊也實主之意贊者通之神明之德聖人通
之以大衍之法而推天地之數此之謂生著生者有所本而為之也
參天為參兩地為兩天一三三五九三故參之而成九地二地四
九二故兩之而成六天地之數多矣而參兩之法取九六以為用此
之謂倚數也倚者有所托而見也方其作卦也具三才之象而已其
道蓋未變動也至於立卦則觀變於陰陽而立之也或出乎天或出
乎地者陰陽之常也一闢一闔者陰陽之變 方消方息方盈方

至者自性命而言之則理者出於性命有可順而一矣故道德有義性命有理義人也理天也統言之則為道別言之則為理道者无彼无此而萬物之所同也故由是而生由是而死由是而終由是而始无乎不在也理則有所在故即此者為是離此者為非有生一也而瓜牙角翼華實之不同有智亦一也而為避就取舍好惡則亦不同所謂性命之理也易之為書順性命之理而已欲順性命之理而不立其道則性命之理亦終於必亂而已矣故有太易有作易太易者以渾淪為體而太初太素藏焉太初者氣之始也太始者形之始也太素者質之始也蓋未有所謂陰陽柔剛仁義也故其體則渾淪而无所待尚何理之可順道之可立哉作易者將以順理也故有所待而以立道為體立者立於兩之謂也陰陽剛柔仁義是也陰陽者氣也剛柔者形也仁義者性也三者相待而後立也故言其相繼則曰一陰一陽言其相待則曰陰與陽與者不可離之辭也易之為書廣大悉備則言其所有而已矣故曰有天道焉有人道焉有地道焉將以順性命之理也故必立道立道則不待有是而已矣故隨其所立而名之造始者天道也故以氣言之蓋其幽出於陰其顯成於陽也後能統元氣成終者地道也故以形言之蓋其靜也以柔其動也以剛然後能統元形其生也受天地之中其靈也貴於萬物者人道也故以性言之人者性之柔義者性之剛故立仁與義然後統元識三者之道合之則一離之則三三之生也无不與氣於天成形於地而有仁義之心一身而三才具此之謂合之則一也天以二氣覆而不能載地以形載而不能覆人以其性生于其間或成位或成能各隨其

所宜而不出其所位或以為止為或以為三才此所謂離之則之也易之為道天地人具是也方其作卦則豫其上中下之謂而已及重到而作易則兼三才而兩之而內外正外為悔相待而後立者兩之謂也故易六畫而成卦分陰分陽則二與四為陰而上亦如之三與五為陽而初亦如之所謂定體也或以剛居柔所謂迭用也有定體以為經有迭用以為緯故易六位而成章畫以定奇耦位以辨貴賤成卦則成章則雜三畫首卦之生也六畫者卦之成也物相雜音文也若經有緯者音章也

天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯數往者順知來者逆是故易逆數也

之八卦之定象然八卦不自生待易而後生易无常體即八卦以為之八卦其在渾淪之中雖陰陽之氣未有也况八卦乎太極之後則陰陽之氣肇而人物之形矣故陽而輕清者為天陰而重濁者為地止人為者為山陽屬動也下而澤者為澤陰屬靜也是以止為體也雷陽也故動風陰也故入水陽也故內火陰也故外水是以動為用也止為體故其性也為定位其相屬也為迭用故其用也同功也則相薄其異德也則不相射其定也為泰其變也為否其周為四方其上成象其下成形其交為泰其變為否其通氣也故其氣為雲其降為雨其凝為冰其散為雷其滅此而彼則為成其殺上而增下則為損相薄者反相與也相薄則相射

也坤也者地也萬物皆致養焉故曰致役乎坤兌
正秋也萬物之所說也故曰說言乎兌戰乎乾乾
西北之卦也言陰陽相薄也坎者水也正北方之
卦也勞卦也萬物之所歸也故曰勞乎坎艮東北
之卦也萬物之所成終而所成始也故曰成言乎艮
神也者妙萬物而為言者也此帝與萬物乘時之序也
然有合方而言皆卦之與
方未始異也有言其方之卦者所示之象未嘗同也震東方也
則知兌離坎皆方也巽東南也則知乾艮皆方也兌正秋也則
正春正夏正之可知也坎北方之卦也則正南方可知也四方者位
之正也言方之正則非四方者為四時者氣之正也言秋之正則非
四時者為交出乎震則知入乎兌也故則知錢乎震致養者坤道
則知致飲者兌道也坤為地也震為雷也兌為澤也離為火也坎為
水也以其才言也即知坎為幽震為明兌為味離為火坎為水也
也者地也以其象言也則知乾為天震為雷巽為風離為火兌為澤
艮為山坎為水也則知艮為土兌為金艮為土而離為火兌為澤
乎離則知相背乎坎相就乎乾則知相過乎離聖人南面而聽天下

向明而治蓋取諸離則向明而作向晦而息宅幽而元為者亦非有
所取也兌為說則所謂動入之類可知矣艮言成則所謂生育之類
可知矣坎勞卦也則知離之為乾卦也皆四時也兌言正秋者收斂
而正夫一也皆五行也而坎獨言水者天一生水而藏精於北也皆
方也而震獨言東方者出而有方故也皆卦也而坎獨言正北方
之卦者陰陽辨故也皆象也而坤獨言地者萬物之所致養而地
以包藏者止為名故也此八卦也以序則有時以居則有方以象
則有物相繼以為王相推以為為變化相錯以无穷也若夫神者則
元物也其用無時其居无方其實則即
萬物以為體其用則妙萬物以為言也

動萬物者莫

疾乎雷撓萬物者莫疾乎風燥萬物者莫熯乎

火說萬物者莫說乎澤潤萬物者莫潤乎水終萬物

始萬物者莫盛乎艮故水火相逮雷風不相悖山澤

通氣然後能變化既成萬物也上言物之序則歸於乾
坤此言生物之成功則

歸諸六子帝之所用則在於成萬物故曰動萬物者莫疾乎雷撓
萬物者莫熯乎風燥萬物者莫說乎澤潤萬物者莫潤乎水終萬物
者莫盛乎艮故萬物始萬物者莫盛乎艮其序則因帝之所出也
獨言艮者以終始非山事也言莫疾者動撓之勢疾也言

不

燥之形燥也言其盛者蓋終始則日新也故以天地為始而六
繼之自體以致用也以水火為始而天地則不與歸用以歸體也不
相體者相遠也而相遠者相繼也相薄者相敵也而不相悖者相順
也通氣而後相薄相薄而後不相體者相反以為用也相連而後不相
悖不相悖而後相通通氣者相因以為用也相反以為用故入卦相錯以
至數往知來相因以為用故能變化既成萬物也知在理能在事各
因其所主也

乾健也坤順也震動也巽入也坎陷也離麗也艮止也

兌說也上序八卦之相為用此序八卦之各有才也其性至剛而
也陽之性動而又起乎二陰之下善動者也此震之反乎艮也陰之
性靜而伏乎二陽之下善入者也此巽之反乎兌也陽明而陰開陽
易而陰險故一陽在乎二陰之間則為陷以非所麗也陽尊而陰卑
陽強而陰弱故一陰在乎二陽之間則為麗以非所陷也一陽止乎
上而二陰不違之則動者可止之時也故艮為止一陰見乎外而二
陽不違之則伏者可見之時也故兌為說震也坎也艮也皆陽卦而
生乎乾也故其才剛極下則動極上則止在中則陷於陰巽也離也
兌也皆陰卦而主乎坤也故其才柔極下則伏極上則見在中則麗
乎陽也然彖於坎不言陷而言險者以陽陷乎陰險於陷也
於巽不言巽入而言巽者以巽有順意而入不足體巽也

乾為馬坤為牛震為龍巽為雞坎為豕離為雉艮

為狗兌為羊

有是才故可以遠取諸物近取諸身馬行不息
者也牛順以載者也龍者性動而善變曰潛以
至於飛也雞者羽屬也而不能飛其性則為入為伏知時而善應也
豕則性趨下而卑汚雉則文明而介索剛而善禦柔而附人者狗也
很而善觸說而不能害人
者羊也此遠取諸物也

乾為首坤為腹震為足巽為股坎為耳離為目艮為

手兌為口

其外圓諸陽之所聚者首也其中寬眾陰之所藏者腹
也足則在下而善動股則附上而善隨耳則內陽而聰
自則外陽而明在上而止者手也在外而說者口也此近取諸身也
萬物同出於一道雖大小不同而皆具道之形容有一身而具八卦
者人是也有一物而具八卦者八物是也伏犧之所以
俯仰觀遠近取然後作八卦者亦以无物而非道也

乾天也故稱乎父坤地也故稱乎母震一索而得男故謂

之長男巽一索而得女故謂之長女坎再索而得男故

謂之中男離再索而得女故謂之中女艮三索而

得男故謂之少男兌三索而得女故謂之少女

之成材各有象此言八卦之相生各有名也乾天也萬物之所資始故稱乎父坤地也萬物之所資生故稱乎母此男女之所也故索之而成女若其索之而成男若其索之而成女也坤三畫皆陰之序則為長為中為少乾坤之三畫皆有男女之道藏焉索而後得之也

乾為天為圓為君為父為王為金為寒為冰為大赤

為良馬為老馬為瘠馬為馵馬為木果

無所積者圓也君則首出庶物之謂也父則萬物資始之謂也粹而不雜故為王剛而能變故為金其位西北秋冬之交也故其氣凝嚴而為寒積寒而為冰其卦四月也故為大赤在動物則馬是也在植物則木果是也其性以健而善故為良馬其行久而不息故為老馬其形確然者瘠馬也其色有中有正卒於不純者馵馬也剛實在上而不剝於陰者木果也○八卦者類萬物之情其情不同譬言者則觸類而長之故乾為君則坤為臣乾為圓則坤為方巽為曲直離為鉅坤為吝嗇為均則乾為施為平乾為寒則巽為暑坤為涼為濕也坤為地為母為布為釜為吝嗇為均為子母牛為大

順為文為眾為柄其於地也為黑

積諸陰者地也生諸陽者母也廣生也故

為黑也故為釜其靜也金則不施故為吝嗇其動也闢則無礙故為均其生物也終始相因而不逆其所出者子母牛也其載物也方圓大小皆無不具者大輿也其實柔所以為文其數稱所以為眾其道有終者柄也地之色以黃為中以其為正坤之黃裳色之中也其於黑也之正也由黑以推之則知乾為玄坤為黃故為朱離為紅生木而青故注火而赤燥生金而黑猶大輿以見其文以見其武以見其本也

震為雷為龍為玄黃為專為大塗為長子為決躁

為蒼筤竹為萑葦其於馬也為善鳴為馵足為作

足為的顙其於稼也為反生其究為健為蕃鮮

震者陽動

以起也故其顙而有聲則為雷其動而極則為龍玄黃者天地雜也故一剛發於下則其色玄而二柔發於上則其色黃專始生則榮矣子夏傳曰陽動而始華是也萬物所由以出者大塗也一索而得男者長子也其性剛以動故善鳴為馵足為作其色正青其體下剛而土柔則少而子矣故其剛為蒼筤竹為萑葦陽在內而其氣動者善鳴也二陰在上其色見於外者馵足也

輟其形仰者作足也其色在上而為陰者的貌也操人二之所為
物之載甲而生者之謂皮土以其實在下故也方動而未進也故究
其體則三陽為健方生而未盛也故究其時為蕃鮮震言長子則
知坎為中男艮為少男而女之為子亦猶陰卦三言女以見子之為
男也長子任事故在物後女子不同行故歷敘之震之才非也
其究為健獨巽之性躁也震之究為健則是巽為順也巽之究為
躁則是震
為靜也

巽為木為風為長女為繩直為工為白為長為高為
進退為不果為臭其於人也為寡髮為廣顙為多
白眼為近利市三倍其究為躁卦素問曰東方生風
非一節故在地為木其用順而有所入也故在天為風其象則索
於坤而得之故在人為長女此巽之體也繩因形而直物巽之柔
也二知時而制變巽之剛也此為白者无所入而不受采也為長者
風之行也為高者木之升也此體之所生也陰內則退陽外則進
故為進退也以巽適事則柔而已矣故為不果无所不入故為臭
此用之所生也血陰也血髮之餘也一陰伏於二陽之下則髮之
達乎上也寡故於人為寡髮二陰在上則於馬為白額的者陰之
色著也東方木也其竅於目而西方金也其色為白而金生於巳

其性勝木故為之白眼此體之在人也面人執雞則知時而善動
故為近利市三倍此用之在人也其究為躁卦人用而三也

坎為水為溝瀆為隱伏為矯輮為弓輪其於人也

為加憂為心病為耳痛為血卦為赤其於馬也為美

脊為亟心為下首為薄蹄為曳其於輿也為多眚目

為通為月為盜其於木也為堅及心坎內明而善陷

盈而善通故其形為溝瀆陰險而陽陷其性隱伏而不明也矯輮

以為有直揜直以為曲其行因地之曲直也車之蓋揜為弓以吐水

言流而不積也其下為輪以利轉言行險而不疑也此器也有成

器然後有成體有定色其進為曳其終為通也成器則有用故素

問曰西方生金在志為憂北方生水在志為恐以恐對憂則有力

矣故為加憂寒氣水之勝也火熱受邪心病生焉故為心病恐則

傷腎腎傷則耳痛有成形體故為血卦言水之周行猶血也有定色
故為赤位雖在陰而正陽之所出也有成體有定色故在馬為美
蹄行不利也此因於為血卦為赤也為曳者所謂盈科而後進也
一陽在內而實則其載重一陰在下則其勢弱其敗乃自取也故
其於輿也為多眚此因於為曳也為通者所謂行險而不失

也其形有漸而內明故在天則為日月其陰漸而潛行故在人則為盜其中心剛故於木也為堅之木此因於為通為月為盜也猶艮外剛則取交節離中虛則神上槁也水為隱伏則知木之數和火之彰顯金之清潔也其勝為心病則知木之為解病火之為解病金之為解病而震為肝離為心兌為肺坎為腎

離為火為日為電為中女為甲冑為戈兵其於人也

為大腹為乾卦為鼈為蟹為龜為蚌為龜其於木

也為科上槁其明緣物以為體者火也其光麗天而久照者日也雖麗乎陰而其光發散者電也其象垂索而後

得之故為中女其形外剛而衛柔故為甲冑其形上銳而麗物故為戈兵其於人也為大腹背陽也腹陰也大腹者內陰而外陽也其性躁故為乾卦皆外剛內柔也柔之性靜故為鼈龜之性躁故為蟹蚌

則形銳而善麗蚌則內虛而含明龜則外明而顯幽皆離之象也其卒於木也為科上槁中虛而外乾故也離為

乾卦則坎斯為濕坎為血卦則離斯為氣卦

艮為山為徑路為小石為門闕為果蓏為閭寺為指

為狗為鼠為黔喙之屬其於木也為堅及節艮山也

象也以吉言則止而近險而萬物由之以出震故為徑路非謂塗也體言之一陽止於上而不動故為小石非正所謂石也以象言之則上實而下虛者門也二陰分而不屬者剛也以形言之則止於上虛者止於下故為果在人則止於外內者閭寺也止於四支之末而能止者指也在物則以陽止於外者狗也以陰止於內者鼠也其剛在外而善噬者黔喙之屬也外剛而已矣木之堅多節也

兌為澤為少女為巫為口舌為毀折為附決其於地也

為剛鹵為妾為羊兌柔而說澤象也三索而得之故為少女以言說神故為巫以言感人之故為口

舌以應時言之則為毀折反所謂附決也立本言之則陰見而有所附陽動而有所交及所謂說附也素問曰辛散酸收甘緩苦

堅鹹災而此於地為剛鹵者外柔而二陽在下故也外柔則有所承故於女為妾二陽在下則內很故於物為羊自為羊而言則為

雞為豕可知也自口舌而言則為指為大腹可知也

序卦

有天地然後萬物生焉盈天地之間者唯萬物故受

之以屯屯者盈也屯者物之始生也物生必死故受之

以蒙蒙者蒙也物之居也物釋不可不着也故受之
以需需者飲食之道也飲食必有訟故受之以訟訟
必有衆起故受之以師師者衆也衆必有所比故受之
以比比者比也比必有所畜故受之以小畜物畜然後
有禮故受之以履履易之爲名有易之者有相易者易之者一言
也相易者而言也故曰一則則內外上下相易
自乾坤以至坎離自咸恒以至既濟則兩卦相易雖名有六十四而石
對相成實二十有二卦也反對者自兩卦而言也若雜卦是也積兩卦
而相易若序卦是也雜卦則反對而不相通序卦則相通而爲一說卦者
各曰其卦也故其名辨而不雜序卦則以序而言之也故其事類而相
通有天地然後萬物生焉此乾坤爲易之門也掛以象則以乾坤之道
序以事則以天地之物起者盈也言其所以次天也也屯者物之始生已
言其所以有蒙也屯則塞塞則盈故曰盈此以雲雷言也以文則中在一
下而居故曰物之始生此以草木言也蒙者蒙也言其體則蒙也非
蒙之而蒙也猶比者比也非比之也剥者剥也非剥之也蒙之文從
人而之擢也以蒙言之也擢者未之成也此所以欲養也皆需也而
飲食者九人之所需也故萬物之於天則以雨爲需人之於君則以飲
食爲需需非飲食也飲食之道也飲食者人之所大欲也不得其欲則

訟莊周所謂以禮飲酒者常卒乎亂也訟必有衆起者險在下故也
衆必有所比者坤在下故也故曰和者比也非比之者也兩相比者
情也而義不足以畜則情勝義而不可久故比必有所畜所以止之
也師者衆也以人言也比者以情言也比則樂樂則忘反矣故以情
相比必有所畜物畜則萬物盛多而禮之所由興也故曰物畜然後
有禮所以行也物畜然後可養養者所以成其性也樂育之謂也
履復而泰然後安故受之以泰泰者通也物不可以終通
故受之以否物不可以終否故受之以同人與人同者物
必歸焉故受之以大有有大者不可以盈故受之以謙有
大而能謙必豫故受之以豫豫必有隨故受之以隨
以喜隨人者必有事故受之以蠱蠱者事也有事
而後可大故受之以臨臨者大也物大然後可觀故受
之以觀觀者虎尾危也故履而泰然後安安者不傾之謂也通者不
之變化也否則與人異故上下不交而天下無及同入則同故通

天下之志而必歸有大而能謙小豫此其所以成也。以喜隨人者必有事此元亨利貞之聖人所以道而後動不得已而後起也。豫所謂喜也有事而後可大其大在物也得其所歸者必大其大在己也。臨者大也以所能言也。豐大也以所積言也。物畜然後有禮言禮之所出也。履下道也。物大然。後可觀言觀之所在也。上道也。可觀而後有所合故受之。

陷也陷必有所麗故受之以離離者麗也有可觀而後

可觀而後
有所合焉
禮樂之容
成王之時

容時

是也方是時也禮儀三百威儀三千事爲之制曲爲之防可則
致飾亨則盡矣蓋致飾而後亨之道盡亨之道盡則利之所由生
剥者剥也言君子之剥也則剥之者小人也陽上而陰下理之止也
自姤而上則失正矣故剥窮上反下而後復復則陰陽各得其道而
不妄老子所謂歸根曰靜靜曰復命復命曰常之時也或必有所畜
言物之所畜也有无妄然後可畜言己之所畜也无妄者天之命也
萬物之所聽也故有无妄然後可畜物穉不可不養則不可動也養
而後動則其體大故受之以大過有其信者必行之則其用小故受
之以小過者有過於物而已矣有過者方其有所濟而未有所陷大
過則過之極矣故不可以終過而受之以坎坎者陷必有所麗麗於
必有所比比比必有所畜同也離之爲麗離乎此則麗乎彼也渙之爲
離者蓋聚則相合散則相離也故理之所必有而不使之无者以相
因而反之也有事之相後則不能使之先者以相待而受之也以
至物有所待則不可不然勢不可久則能不變未嘗不以其序也

有天地然後有萬物有萬物然後有男女有男女

然後有夫婦有夫婦然後有父子有父子然後有君

臣有君臣然後有上下有上下然後禮義有所錯夫

婦之道不可以不父也父受之以怙怙者父也物不可

以久居其所故受之以遯遯者退也物不可以終遯
故受之以大壯物不可以終壯故受之以晉晉者進
也進必有所傷故受之以明夷夷者傷也傷於外
者必反於家故受之以家人家道窮必乖故受之
以睽睽者乖也乖必有難故受之以蹇蹇者難也
物不可以終難故受之以解解者緩也緩必有所失
故受之以損損而不已必益故受之以益言天道也下經始於咸常終於既濟未濟言人道也咸者成也既濟者成也坎離
艮巽之所成而雷風山澤者天地之用也未濟既濟坎離之用也
子之序卦也有天地然後萬物生焉為始以序上經所以明大道
也故其卦象亦以體為主若天行地勢水洊至明兩作是也自有
天地然後有萬物以至禮義有所歸為始以序下經所以明人道
也故其卦象亦以用為主若海雷兼山隨風麗澤是也男女天性
也夫婦人倫也父子內也君臣外也上下所離之定位也禮義者
所錯之成法也禮義始於夫婦夫婦始於男女坎離者男女之性

也咸常者夫婦之道也咸則少男少女咸莫如少常則長男長女
莫如長也老子曰不失其所者久道之正也不可以居其所者物之
變也故受之以遯遯者求遠小人而已欲繫身而不仕則廢君臣之
義故物不可以終遯遯反壯者也以天賦言之則言之則成功者去
以人道言之則大化有四故不可以終壯明出為晉則晉者日也而
進者人也明入為夷則夷者日也而傷者人也以人屬者迫患難相
弃以天屬者迫患難相攻故傷於外者必反於家家人之道以和為
所以致乖也故家道窮必乖蹇難也則解之時易解緩也則蹇之正
之勢急緩必有所失者不能夙之謂也損而不已則虛故必益益不
而不已必決故受之以夬夬者決也決必有遇故受之
以垢垢者遇也物相遇而後聚故受之以萃萃者聚
也聚而上者謂之升故受之以升升而不已必困故
受之以困困乎上者必反下故受之以井井道不可不
革故受之以革革物者莫若鼎故受之以鼎主器
者莫若長子故受之以家人

動止之故受之以艮艮

以終止故受

之以漸漸者進也進必有所歸故受之以歸妹

益而不已

則益盈故必決決必有所遇者小人不以間君子也物相遇而後聚者自三以往則成衆多也傳曰躍於輪合於合登於外故聚而上者謂之升剥自下而窮上則陽盡矣故曰剥窮上反下而受之以復復命也所謂德之本也困之道不必自下其在上其在下皆困也故曰困乎上者必反下故受之以井井性也所謂德之地也傷於外者必反於家以內言也家者吾之所安宅也困乎上者必反下以上下言之井者言之所得也反吾之所安宅則明斯完矣反吾之所自得則窮斯通矣井者立本者也革者趨時者也立本必以性故改邑不改井井不汙改而井之道不可不革故泥則不滯而舊則不食也趣時必以材故革物者莫若鼎鼎者器也國家之所保故上器者莫若長子有所謂家道有所謂井道有所謂夫婦有所謂長子各因其序也物不可以終動止之者艮也則物不可以終止而動之者漸也晉者進也以晉而進也故進必有所歸得其所歸有所傷漸者進也以漸而之進也故進必有所歸得其所歸者必大故受之以豐豐者大也窮大者必失其居故受之以旅旅而无所容故受之以巽巽者入也入

而後說之故受之以訟訟者說也說而後散之故受之

以渙渙者離也物不可以終離故受之以節節而信

之故受之以中孚有其信者必行之故受之以小過有過物

者必濟故受之以既濟物不可窮也故受之以未濟

終焉

物不可以久居其所者天理也窮大者必失其居者人為也入而麗乎內者家人也故窮則為乖止而麗乎外者旅也故

無所容而所入外不入則內不說故入而後說之憂則聚說則散故說而後散之說而後聚之者其散後於說也審而信之者其信

不窮也故已有節則足以信人无所待於外也信者有諸已也

不必信者非有信者也夫信者非有信者也夫信者非有信者也

也夫變化之相生晝夜之相隨五行之相繼四時之相推其無端如環其不窮如輪周而復始未嘗有終也者易而已矣故有生有死

有化者未嘗生未嘗死矣而生生者未嘗死死化之所化者生矣而化者未嘗生未嘗死故能無不化未嘗死故能無不化此万物所以

雜卦

乾剛坤柔

乾剛坤柔體也乾健坤順用也雜

比樂師憂

此則

故樂

則之

或與或求

觀物以

比樂師憂此則

屯見而不失其居蒙雜而著

見而不失其居者越時以

震起也艮止也

起者生

損益盛衰之始也

損之終必益則損者

益者其漸也盛衰者其成也

大畜時也无妄災也

莫非時也

而大畜者

時之盛也君有以立臣有以進賢者尚健者止古之君子所以

得其時如此而已大有則君不尊臣不用矣

妄作凶者也

謙輕而豫

豫

台心也

豫之意在卑則不自重故輕

噬嗑食也賁无色也

噬

食也言其除間則為賁也賁

元見而巽伏也

柔之說在外故

隨无故也蠱則飭也

順理為隨宴息之時也所以无

故反常為蠱有故之時也所以

剝爛也復反也

剝爛之初也雖陰亦反也

晉書也明

夷誅也

晉書也末及乎日中則進而不亢故錫馬蕃庶所以賞

井通而困相遇也

往來井

咸速也常久也

咸感也言其初之情也

言其終之効也

渙離也節止也

渙所以散之也故離

難也

難則急解則緩

睽外也家人內也

二女同居其

睽外也利女正

否泰反其類也

陽與陽陰與陰類也泰則陽

反其類

大壯則止遯則退也

君子非用壯也勢足以勝小人則

退大有衆也同人親也

大有衆也自所有而言也同人親也自

革

變而有之去故之謂也

小過過也

中孚信也

孚者之過所謂分也小者之過所謂過也中而不

多過親實姦也

故者明本有之也方曲

下也

所謂上而坎下言其性也與書

小畜寡也

柔為君故大有小畜柔為臣故小畜

剛履不處也需不進也

履以往為義故不處需以須為義故不進

訟不親也

不親大過顛也

本末弱者大過

姤遇也

柔遇剛也

漸女歸待

男行也

其遇者非困之相遇也柔遇剛也此之謂漸其之謂漸

頤養正

也

頤正吉故

既濟定也

既濟亨小故曰定止者自止也

歸妹女

之終也未濟男之窮也

女始於終終於嫁故曰歸妹女之終也離中女也而趨上坎中男也而趨下非

相求也故曰未濟男之窮也

史決也剛決柔也君子道長小人道憂也

史決也剛決柔

也君子道長小人道憂也此所以剛長乃終而復於乾也雜卦之義或原其始或要其終或因其體或備其用與序卦相明者也

周易新講義卷第十

文化

